

اسلام اور مرقی

رشیہامہ

تکالیف حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان

شرح و تحقیق

محمد عبد المعز

استاذ و رفیق شعبہ تصنیف و تالیف دارالعلوم کراچی

مکتبہ تہذیبیہ دارالعلوم کراچی

اسلام اور موبہتی

تألیف

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

شرح و تحقیق

محمد عبد المعین

مکتبہ تہذیبیہ دار العلوم کراچی

طبع جدید ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ بمطابق مئی ۲۰۰۴ء

بابہتمام محمد قاسم

﴿ ملنے کے پتے ﴾

دارالاشاعت اردو بازار کراچی

ادارۃ المعارف احاطہ دارالعلوم کراچی

بیت القرآن اردو بازار کراچی

ادارہ اسلامیات اردو بازار کراچی

ادارہ اسلامیات - ۱۱۹۰ تارکلی لاہور

بیت الکتب گلشن اقبال کراچی

انتساب

میں اپنی اس حقیر سی علمی کاوش کو اپنے محترم و مشفق استاد حضرت
مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے نام نامی سے منسوب
کرتا ہوں، جن کی شفقت و عنایت سے میں اس لائق ہو سکا کہ قلم اٹھا
سکوں، اور جنہوں نے دوران تحریر ہر مشکل موقع پر میری علمی
اور فکری رہنمائی فرمائی۔

محمد عبد المعز

فہرست مضامین

پیش لفظ از حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی : ۲۲
حرف آغاز از مترجم : ۲۹

مقدمہ از مترجم

اسلام اور فطری تقاضے

- فطری تقاضے کیا ہیں ؟ ۳۳ - فطری تقاضے کیسے پورے کئے جاتیں ؟ ۳۴ —
انسانی عقل کا فیصلہ : ۳۴ - تقاضوں کی تکمیل میں انتہا پسندی : ۳۴ —
رہبانیت : ۳۶ - رہبانیت کے نتائج : ۳۸ - رہبانیت کی شرعی حیثیت : ۳۹ —
نفس پرستی : ۳۹ - نفس پرستی کی ہلاکت خیزیاں : ۴۰ - نفس پرستی اسلام کی نظر
میں : ۴۱ - وحی الہی کا فیصلہ : ۴۲ - اشیائے دنیا کے بارے میں اسلام کا حکم : ۴۲
انسان کے جسمانی اور روحانی تقاضے : ۴۳ - فکر انسانی کی بے بسی : ۴۵ - فطری تقاضوں
کی تکمیل کے لئے شریعت کا مضابطہ ۴۶

تفریح — ایک فطری تقاضا

- تفریحات میں انسان کی افراط و تفریط : ۴۹ - تفریحات کے سلسلے میں اسلامی طریقہ
کار : ۵۰ - تعمیری تفریحات : ۵۰ - تخریبی تفریحات : ۵۲

مفسدات اور مضرات

- ایک بڑی فکری غلطی : ۵۳ - احکام کا مدار حکم پر ہے نہ حکمت پر : ۵۳ - اطاعت الہی
مومن کا اصل وظیفہ : ۵۵ - احکام الہی کی حکمتیں تلاش کرنا : ۵۵ - علم اسرار و حکم کا
ظہور : ۵۶ - مقاصد زندگی سے غفلت : ۵۷ - انسان کی پیدائش کا مقصد : ۵۸

مذہب انسان کے خمیر میں داخل ہے: ۶۰ - ہر انسان کی فطرتِ سلیمہ پر پیدائش: ۶۰
 تلاشِ حق سے غفلت: ۶۱ - انسان کا مادی لذتوں میں کھوجانا: ۶۲ - دنیاوی اُمور
 میں غفلت: ۶۳ - سرود و موسیقی حکمرانوں اور دولت مندوں کا زبردست ہتھیار: ۶۳
 سرود و موسیقی کے سیاسی نقصانات: ۶۴ - اسلامی سلطنتوں کا زوال: ۶۴ —
 سرود و موسیقی کسی بھی قوم کے لئے بدترین گھن: ۶۵ - پیدائشِ نفاق: ۶۵ —
 سرود و موسیقی سے نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ۶۶ - قرآن سے بے تعلقی: ۶۸ —
 قرآنی تعلیمات سے انحراف: ۶۹ - ذکر و عبادت میں بے لذتی: ۷۱ - نفاق کتے
 حقیقت: ۷۰ - منافق اور مغنی میں مشابہت: ۷۱ - فحاشی اور عریانیت: ۷۱
 شہوانی قوت کے انتشار کے نتائج: ۷۲ - شہوانی قوتوں کی اسلامی تنظیم: ۷۳
 عورت کی آواز اور جنسی اکساؤ: ۷۲ - عورتوں کی بات چیت کا طریقہ: ۷۳
 جاہلیتِ قدیمہ اور جدیدہ میں عورتوں کی گفتگو: ۷۳ - عورتوں کی آواز کا اخفاء: ۷۳
 اجنبی عورتوں سے گانا سننا: ۷۶ - عورتوں کا اجنبی مردوں سے گانا سننا: ۷۷
 عورت پر مردانہ آواز کے اثرات: ۷۸ - زنا اور گانے میں ایک خاص تعلق: ۷۹
 گلنے سے نفسانی خواہشات بھرکنا ایک فطری امر: ۸۰ - موجودہ موسیقی کے بارے
 میں ایک انگریز مفکر کی رائے: ۸۲

اسلام اور موسیقی

ابتدائیہ از حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ۸۷

باب اول دلائلِ حرمت

آیاتِ قرآنی

لہو الحدیث کا مطلب: ۹۲ - صحابی کی تفسیر حدیثِ مسند کے حکم میں ہے: ۹۶
 صوتِ شیطانی سے کیا مراد ہے؟ ۹۷ - سمود کے معنی: ۹۹ - مشرکین کا قرآن کے

مقابلے میں غفلت اور تکبر: ۱۰۰۔ گانے بجانے کی محفلوں سے پرہیز: ۱۰۲۔

احادیث نبویؐ

- معاذ (باجے) حلال سمجھنے پر عذاب الہی: ۱۰۳۔ گمراہ کن تاویل: ۱۰۵۔
 حرفِ عطف واؤ کے معنی: ۱۰۷۔ معاصی کی ایک دوسرے سے خاص مناسبت: ۱۰۹۔
 حصّہ اطعام کا مفہوم: ۱۱۲۔ حدیث پر ایک اعتراض: ۱۱۴۔ شیخ عبدالحق
 دہلوی کی ابنِ حزم پر تنقید: ۱۱۵۔ گانے بجانے پر عذاب الہی کی وعید پر حاشیہ: ۱۱۸۔
 قربِ قیامت میں لوگوں کی بد اعمالیاں: ۱۱۹۔ قیامت سے پہلے مسخِ صورت اور زلزلہ
 وغیرہ کا عذاب: ۱۱۹۔ تیرہ احادیث سے اس عذاب کی وجہ گانے بجانے میں سے
 انہماک: ۱۲۳۔ مسخ کی نوعیت: ۱۲۹۔ کیا انسان واقعی بندر اور خنزیر بن جائے
 گا؟ ۱۲۹۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بانسری کی آواز سُکر کان بند کرنا: ۱۳۱۔ بلا اختیار
 گانے یا موسیقی کی آواز سننے کا حکم: ۱۳۲۔ متقدمین کا اصطلاحات میں عدم انضباط: ۱۳۲۔
 کبھی ”منکر“ سے مراد ”غریب“ ہوتا ہے: ۱۳۵۔ طبل اور طنبور کی حرمت: ۱۳۶۔
 گانا سننے والے کی نماز مقبول نہیں: ۱۴۰۔ موسیقی سنا فسق ہے: ۱۴۱۔ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آلاتِ موسیقی توڑنے کے لئے: ۱۴۱۔ حرام آمدنی سے پروان
 شدہ جسم پر جنت کی حرمت: ۱۴۲۔ گانے کی اجرت حرام ہے: ۱۴۳۔ مغنیہ
 باندی ہی کیوں؟ ۱۴۵۔ گانے کا پیشہ شریفوں کا پیشہ نہیں: ۱۴۵۔ گانے سے
 پیدائشِ نفاق: ۱۴۷۔ گانا سننے پر کانوں میں سیسہ ڈالا جائے گا: ۱۵۰۔ مغنیہ کے
 مالک کی نماز جنازہ نہ پڑھو: ۱۵۱۔ گانے کا پیشہ اپنانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ممانعت: ۱۵۱۔ گانے سے پرہیز کرنے والوں کی آخرت میں جزا: ۱۵۲۔ آخرت
 میں جزا کا ایک اصول: ۱۵۳۔ دو ملعون آوازیں: ۱۵۳۔ شیطان کی عیاری: ۱۵۳۔
 گانے کے بجائے تلاوتِ قرآن کی ترغیب: ۱۵۵۔ شیطان کا گانے پر کسانا: ۱۵۶۔

دو احمق آوازیں: ۱۵۷۔ گھنٹی شیطان کا باجہ ہے: ۱۵۸۔ جہاں گھنٹی ہو وہاں فرشتے نہیں جاتے: ۱۵۸۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹوں کے گلے سے گھنٹی کاٹنے کا حکم: ۱۵۹۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت عمرؓ کی گھنگھڑوں سے نفرت: ۱۶۰۔۔۔
سماع کے بارے حضرت شیخ الہندہ کی رائے: ۱۶۱۔ سات ممنوع چیزیں: ۱۶۲۔ شیطان کی خدا سے کچھ درخواستیں: ۱۶۳۔ گانے سے پرہیز شرافت کی دلیل: ۱۶۵۔ گانا سننے والوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا: ۱۶۶۔ نبوت سے پہلے حضورؐ کا ایک واقعہ: ۱۶۷

اقوال صحابہ و سلف صالحین

شیطان کی ہمراہی: ۱۶۹۔ گانا ایک باطل شے ہے: ۱۶۹۔ مغنی اور مغنیہ پر اللہ کی لعنت: ۱۷۰۔ یزید بن ولید کی بنو امیہ کو گانے سے پرہیز کی نصیحت: ۱۷۰۔ گانا دل کے بگاڑ اور خدا کی ناراضگی کا سبب: ۱۷۰۔ حضرت عثمانؓ کا اسلام کے بعد گانے سے اجتناب: ۱۷۱۔ حضرت عمرؓ کی گانے سننے والوں کو بددعا: ۱۷۱۔ حضرت ابن عمرؓ کا گانا گانے والی بچی سے خطاب: ۱۷۱۔ حضرت جابرؓ کا گانے کو مشرک کہنا: حضرت عائشہؓ کا مغنی کو گھر سے نکلوا دینا: ۱۷۲۔ حضرت ابن مسعودؓ کا ایسے ولیمہ میں نہ جانا جہاں گانا گایا جا رہا تھا: ۱۷۳۔ حضرت سعید بن المسیب کا قول: ۱۷۳۔ حضرت حسن بصریؒ کا گانے کی تربیت دلانے سے روکنا: ۱۷۳۔ اولاد اور ماتحتوں کے بارے میں انبیاء کی سنت: ۱۷۴۔ حضرت حسن بصریؒ کا موسیقی والے ولیمہ اجتناب: ۱۷۴۔ ایسی دعوت کی کوئی حیثیت نہیں جس میں حرام کام ہو رہا ہو: ۱۷۶۔ حضرت ابن مسعودؓ اور ان کے شاگردوں کا چھین چھین کر دف پھاڑنا: ۱۷۴۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کی اپنے بچوں کے استاد کو خصوصی نصیحت: ۱۷۵۔ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا اپنے عمال کو گانا بجانا ختم کرانے کا فرمان: ۱۷۶۔ امام شعبیؒ کا قول: ۱۷۷۔ حضرت فضیل بن

باب دوم دلائل اباحت آیات قرآنی

خلقی زیادتی سے گانے پر استدلال : ۱۸۱۔ استدلال کا بودہ پن : ۱۸۱۔ خلقی زیادتی کی حقیقت : ۱۸۳۔ حسن صوت کا صحیح مصرف : ۱۸۴۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عبرت انگیز واقعہ : ۱۸۴

احادیث نبوی اور آثار صحابہ

عید کے دن دو بچوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گانا گانا : ۱۸۶۔ حدیث کی شرح حافظ ابن حجر کے قلم سے : ۱۸۷۔ لہو و لعب کے بارے میں اصل قانون : ۱۸۸۔ حدیث میں چند قابل توجہ باتیں : ۱۸۹۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کونا جائز سمجھتی تھیں : ۱۹۱۔ یہ حدیث درحقیقت حرمت غنا کی دلیل ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ کی رائے : ۱۹۳۔ گانے کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مسلک : ۱۹۴۔ چند بچوں کا نکاح کے وقت دف بجانا : ۱۹۵۔ نکاح کے وقت غنا کی ترغیب : ۱۹۶۔ علم غیب کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا : ۱۹۶۔ بیاہ شادی کے موقع پر دف و غنا کی رخصت : ۱۹۷۔ غزوہ سے فتح یاب لوٹنے پر ایک باندی کا دف بجانا : ۱۹۹۔ اباحت کی تمام احادیث میں ایک طرح کی قید اور حد بندی ہے : ۲۰۰۔ باندی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیوں ڈری ؟ : ۲۰۱۔ ایک اشکال اور اس کا جواب : ۲۰۱۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مزاج کی سختی اور اس کی حوصلہ افزائی : ۲۰۳۔ کیا دف بجانا سنت یا واجب ہے ؟ : ۲۰۳۔ حنفیہ کے ہاں مسئلہ نذر : ۲۰۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رجز خواں صحابہ : ۲۰۶۔ رجز کی تعریف : ۲۰۷۔ رجز اور شعر میں فرق : ۲۰۷۔ رجز خوانی کا مقصد : ۲۰۷۔ رجزیہ اشعار عربی ادب کا شاہکار : ۲۰۸۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی رجز خوانی : ۲۰۸ . رجز پڑھنا مباح بلکہ مستحب ہے : ۲۱۰ . حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عوت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گانا سنانا : ۲۱۰ . ایک اشکال اور اس کا جواب : ۲۱۱ . حدیث در حقیقت منکر ہے : ۲۱۱ . " نفع الشیطان فی منخریہ " کا مطلب : ۲۱۲ . نکاح کے اعلان اور دف بجانے کا حکم : ۲۱۳ . حدیث کی شرح نواب صدیق حسن خان کے قلم سے : ۲۱۴ . دف و غنا کے بارے میں نواب صدیق حسن خان کی رائے : ۲۱۵ . نکاح کے وقت دف بجانے کی حکمت : ۲۱۶ . ہجرت کے موقع پر بعض بچیوں کا دف بجانا : ۲۱۷ . قائلین اباحت کی پیش کردہ بعض اور احادیث : ۲۱۸ . کیا عورتوں کے طائفہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گانا گایا ہے ؟ ۲۱۹

آثار و روایات

حدی کے بارے حضرت عمرؓ کا قول : ۲۲۱ . حدی کی تعریف : ۲۲۱ . حدی کی ابتداء : ۲۲۲ . حدی خوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم : ۲۲۲ . حدی میں محرمات اور منکرات سے پرہیز : ۲۲۲ . حضرت انجشہ رضی اللہ عنہ کو حدی آہستہ پڑھنے کا حکم : ۲۲۳ . حضرت عمرؓ اور بعض صحابہ کا اشعار سننا : ۲۲۴ . حضرت عمرؓ کا شعر گنگنا : ۲۲۵ . ایک بزرگ کا گانے کے بعد اشعار پڑھنا : ۲۲۵ . حضرت عمرؓ کا گھر میں شعر پڑھنا : ۲۲۷ . حضرت براء بن مالکؓ کا اشعار گانا : ۲۲۸

باب سوم توفیق روایات پہلی تطبیق

اشیائے دنیا کے بارے میں اصولی ضابطہ : ۲۳۱ . شریعت میں اعتدال : ۲۳۲ . مباحات اور مستیات کے بارے میں ضابطہ : ۲۳۲ . موسیقی اور گانے کے بارے میں

شاہ ولی اللہؒ کی رائے: ۲۳۲۔ قبیح (برائی) کی دو قسمیں ۲۳۳۔ کون سا غنا و موسیقی حلال ہے اور کون سا حرام؟ ۲۳۴۔ موسیقی کے بارے میں سلفہ الحدیث کا مکمل: ۲۳۶۔ احادیث سے اصلاً حرمت ہی معلوم ہوتی ہے: ۲۳۵۔ احادیث اباحت احادیث حرمت سے مستثنیٰ ہیں: ۲۳۵۔ اصل اور قیاس ہو و لعاب کی حرمت ہے: ۲۳۷۔ بعض احادیث سے خلاف قیاس اباحت ثابت ہے: ۲۳۷۔ خلاف قیاس حدیث میں آنے والے بعض مسائل: ۲۳۸۔ فہنتہ فی الصلوٰۃ: ۲۳۸۔ امام ابو حنیفہؒ کا عقل و قیاس کے مقابلے میں حدیث کو ترجیح دینا: ۲۳۸۔ مسئلہ محاذاة: ۲۳۹۔ طہارت بشر کا مسئلہ: ۲۳۹۔ ہفت عمرہ کے مسئلے سے اس تطبیق کی تائید: ۲۴۰۔

دوسری تطبیق

لفظ "غنا" کے دو معنی: ۲۴۰۔ پہلے معنی کی چند نظیریں: ۲۴۱۔ امام شافعیؒ کے نزدیک "لوعیتغن" کے معنی: ۲۴۱۔ خوش الحانی سے تلاوت قرآن گھسے ترغیب: ۲۴۲۔ قرآن کریم کی تلاوت عربوں کے لہجہ اور آوازوں میں: ۲۴۳۔ تلاوت میں بے جا تصنع کرنا جس سے حروف بگڑ جاتیں حرام ہے: ۲۴۴۔ لحن جلی سے پڑھنے کے بارے میں امام احمد کی بے نظیر مثال: ۲۴۴۔ مرض غنا کا علاج: ۲۴۵۔ حدیث میں "تغنی" جیسا دو وجہیں لفظ کیوں اختیار کیا گیا: ۲۴۶۔ گانے کی سب سے بڑی خصوصیت: ۲۴۶۔ اہل عرب کا گانے سے لگاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش: ۲۴۶۔ قرآن کریم کا معجزاتی اسلوب: ۲۴۷۔ تلاوت قرآن میں گانے سے کہیں زیادہ لذت: ۲۴۸۔ گانے کا عادی شخص کس طرح گانے سے نجات پاتے: ۲۴۹۔ قرآن کریم کو لحن جلی اور طریق غنا سے پڑھنے کا مسئلہ: ۲۵۰۔ زیر بحث مسئلہ میں علامہ مناویؒ کی رائے: ۲۵۰۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث جارئین سے اس تطبیق کی تائید: ۲۵۲۔ اس تطبیق کو اختیار کرنے والے علماء: ۲۵۲۔

گزشتہ مباحث کے بارے میں ایک اہم تنبیہ: ۲۵۵
 باب چہارم مذاہب اربعہ اور صوفیاء کی آراء
 غنا اور آلات موسیقی کی تین قسمیں: ۲۵۶

فقہ حنفی

امام ابو بکر جصاص رحمہ کی روایت: ۲۶۱۔ مغنی کی شہادت قابل قبول نہیں، امام
 سرخسی رحمہ کی رائے: ۲۶۱۔ عادل ہونے کا مطلب: ۲۶۱۔ مغنی بدکاروں کا سرغنہ
 ہے، علامہ کاسانی کی رائے: ۲۶۱۔ ہر مسلمان پر موسیقی سے پرہیز لازم ہے، صاحب
 خلاصۃ الفتاویٰ کی رائے: ۲۶۲۔ مغنی گناہ کبیرہ پر لوگوں کو جمع کرتا ہے، صاحب ہدایہ
 کی رائے: ۲۶۳۔ غنا و موسیقی کے بارے میں محقق ابن ہمام کی تفصیلی رائے: ۲۶۳۔
 مختلف فقہاء حنفیہ کے اقوال میں تطبیق: ۲۶۳۔ محقق ابن ہمام کی عبارت کا خلاصہ: ۲۶۵
 پیشہ ور مغنی اور طنبور بجانے والے کے بارے میں صاحب کنز الدقائق کی رائے: ۲۶۶
 علامہ ابن نجیم رحمہ کی آلات غنا میں تفصیل: ۲۶۶۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کی
 حالت بد: ۲۶۷۔ غناء مجرم کا مسئلہ: ۲۶۷۔ سماع و غناء کے بارے میں علامہ
 ربلی رحمہ کی رائے: ۲۶۸۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کے غنا و موسیقی کے بارے میں اقوال قصص: ۲۶۹
 گانے کے بارے میں امام ابن ابی لیلیٰ کی رائے: ۲۷۰۔ سماع کے وقت رقص کا مسئلہ: ۲۷۱
 ”فتاویٰ خیبریدہ“ کی عبارتوں کا خلاصہ: ۲۷۳۔ مؤلفین ”فتاویٰ عالمگیری“
 کی رائے: ۲۷۳۔ صاحب ”جواہر الفتاویٰ“ کی قوالی اور رقص کے بارے میں
 رائے: ۲۷۴۔ رقص کے سلسلے میں مشائخ سلف کے افعال کی توجیہ: ۲۷۴۔ عورت
 کا بچے کے لئے دف بجانے کے بارے میں امام ابو یوسف کا قول: ۲۷۵۔ ذمیوں کو گانے
 باجے سے روکا جائے گا۔ صاحب ”اختیار“ کی رائے: ۲۷۶۔ خلاصہ کلام: ۲۷۷

فقہ شافعی

- اجنبی عورت اور مرد سے گانا سننے کے بارے میں شیخ ابن حجر مکی کی رائے: ۲۷۸
 مغنی یا مغنیہ کے محل فتنہ ہونے کا مطلب: ۲۷۹۔ نامحرم عورت کی آواز کا
 مسئلہ: ۲۷۹۔ اپنی باندی سے دوسروں کو گانا سنوانے والا شخص دلیوث ہے
 امام شافعیؒ کا قول: ۲۸۰۔ شوائع کے ہاں متفقہ طور پر حرام غنا و موسیقی: ۲۸۱
 سماع و غنا کے بارے میں امام غزالی کی رائے: ۲۸۱۔ حرمت کے عوارض
 خمسہ: ۲۸۲۔ بعض مباحات پر اصرار انہیں گناہ صغیرہ بنا دیتا ہے: ۲۸۳۔
 صاحب "مجموعۃ الحفید" کی غنا اور آلات موسیقی کے بارے میں رائے: ۲۸۳۔ عصر
 میں ہر شخص کی موسیقی سے لطف اندوزی: ۲۸۵۔ غناء مجسد کے بارے میں علامہ
 ابن حجر مکی کی تفصیلی رائے: ۲۸۶۔ غناء مباح کی تفصیل: ۲۸۶۔ فنی قواعد کا لحاظ
 رکھ کر گانے کا حکم: ۲۸۸۔ گانا مردار کی طرح حرام ہے امام صوفیاء حضرت حارث
 محاسبیؒ کا قول: ۲۸۹۔ پیشہ ور مغنی کی شہادت قابل قبول نہیں امام شافعیؒ
 کی تصریح: ۲۹۰۔ امام تقی الدین سبکی کے رقص و سرود کے حکم کے بارے میں چند
 اشعار: ۲۹۱۔ فقہ شافعی میں آلات موسیقی کا تفصیلی حکم: ۲۹۲۔ یراع کے بارے
 میں امام نووی کی رائے: ۲۹۲۔ غناء مجسد اور غناء مع الآلات کے بارے میں علامہ
 ابن الصلاح کی فیصلہ کن رائے: ۲۹۳۔ طبل کے بارے میں امام نوویؒ اور شافعی
 صغیرہ کی رائے: ۲۹۴۔ تغیر کے بارے میں امام شافعیؒ کا قول: ۲۹۵

فقہ مالکی

- غناء کے بارے میں امام مالکؒ کی رائے: ۲۹۷۔ نکاح کے موقع پر دف بجانے کے
 بارے میں امام مالکؒ کا قول: ۲۹۸۔ پیشہ ور مغنیہ کی شہادت، امام مالکؒ کی تصریح: ۲۹۸
 شعر خوانی اور غنا کا تفصیلی حکم۔ علامہ شاطبی کی عبارت: ۲۹۸۔ مباح شعر خوانی اور

اس کے مقاصد : ۲۹۸۔ حضرت کعب بن زہیرؓ کا قبول اسلام : ۲۹۹۔ موجودہ غنا
 عجیبوں سے اہل اسلام میں آیا ہے : ۳۰۱۔ خلاصہ کلام : ۳۰۲۔ آلات موسیقی کا تفصیلی
 حکم : ۳۰۲۔ عود و طنبور کے بارے میں علامہ محمد بن محمد خطاب کی رائے : ۳۰۳۔ سماع عود
 سے شہادت رد کر دی جاتے گی : ۳۰۳۔ موسیقی اور آلات موسیقی کے بارے میں علامہ
 ابن رشد کی رائے : ۳۰۴۔ مزہر کا حکم : ۳۰۶۔ عود کے بارے میں علامہ احمد بن محمد
 صاوی رحمہ کی رائے : ۳۰۷۔ آلات موسیقی کے بارے میں علامہ قرطبی کی رائے : ۳۰۷
 کبر کا حکم : ۳۰۸۔ بانسری اور نقائے کے بارے میں علامہ درویر کی رائے : ۳۱۰

فقہ حنبلی

امام احمد سے غنا کے بارے میں منقول اقوال میں تطبیق : ۳۱۲۔ زہد یہ قصائد کا ایک نمونہ : ۳۱۲
 باندی کو مغنیہ کہہ کر بیچنے کے بارے میں امام احمد کا قول : ۳۱۲۔ امام احمد
 کے قول کی ایک حدیث میں نظیر : ۳۱۲۔ مخنث کی کمائی کا مسئلہ : ۳۱۲۔ رائج الوقت
 گانے کے بارے میں علامہ ابن الجوزی کی رائے : ۳۱۵۔ مغنی اور رقاص کی گواہی
 قابل قبول نہیں : ۳۱۵۔ گانے اور موسیقی کے بارے میں صاحب "الرعاية" کی
 رائے : ۳۱۵۔ آلات موسیقی اور گانے کے بارے میں صاحب "الانصاف" کی
 فیصلہ کن رائے : ۳۱۶۔ تمام بلاد اسلامیہ کے علماء غناء کی کراہت اور ممانعت
 کے قائل ہیں : ۳۱۷۔ علامہ ابن قدامہ کی آلات موسیقی کی تقسیم : ۳۱۸۔ گانے
 کے بارے میں شارح "المقنع" اور علامہ ابن تیمیہ کی رائے : ۳۱۸۔ امام احمد
 کا گانے کو ناپسند کرنا : ۳۱۸۔ "لا یعجبنی" ایک اصطلاح : ۳۱۸۔ ائمہ متقدمین
 کی منصب افتاء پر احتیاط : ۳۱۹۔ کراہت کا مفہوم : ۳۱۹۔ "لا یعجبنی" کے
 مفہوم کی تحقیق : ۳۲۰۔ آلات موسیقی کے سلسلے میں امام احمد کا سخت رویہ : ۳۲۱
 امام احمد اور ان کے اصحاب کا آلات موسیقی توڑنا : ۳۲۱۔ آلات موسیقی سے شہنشاہ کسے والے کی تعزیر : ۳۲۲

صوفیاء گرام کی آراء

سماع کے مفاسد: ۳۲۵۔ سماع کے بارے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا قول: ۳۲۶۔ سماع کے خواہش مند شخص کے بارے میں حضرت جنید بغدادیؒ کا قول: ۳۲۶۔ حضرت جنید بغدادیؒ کا ترک سماع: ۳۲۶۔ سماع کے بارے میں حضرت فضیل بن عیاض کا قول: ۳۲۸۔ موجودہ سماع اور اکابر کے عمل سے اس کا موازنہ: ۳۲۸۔ کبھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یا صحابہ کرامؓ نے بھی سماع فرمایا؟ ۳۲۸۔ سماع میں منغیٰ امر کا مسئلہ: ۳۲۸۔ صوفیاء کے لئے محافل سماع سے اجتناب ہی واحد صورت ہے، امام سہروردیؒ کی رائے: ۳۲۹۔ سماع کے بارے میں امام قسریؒ کی رائے: ۳۲۹۔ مشائخ سے منقول رقص و سرود کے بارے میں علامہ ابن حجر مکیؒ کی رائے: ۳۳۰۔ آلات موسیقی سے سماع کو جائز سمجھنے والے کے بارے میں حضرت ابو علی رد ہازی کا بے نظیر قول: ۳۳۱۔ سماع کے بارے میں یمن کے بعض ائمہ کی رائے: ۳۳۱۔ قاضی حمید الدینؒ کی ”سماع“ سننے پر اظہار معذرت: ۳۳۲۔ سماع کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی رائے: ۳۳۲۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلویؒ کی سماع سے نفرت اور اعراض: ۳۳۳۔

باب پنجم معتدل فیصلہ

ائمہ اربعہ۔ مشائخ اور صوفیاء کے اقوال کا خلاصہ: ۳۳۹۔ غناء حرام (باجماع): ۳۳۹۔ غناء مباح (باجماع): ۳۴۰۔ غناء مختلف فیہ (باجماع): ۳۴۱۔ سماع (قوالی) کی اباحت کے شرائط: ۳۴۱۔ سماع کے بارے میں علامہ آوسیؒ کی رائے: ۳۴۲۔ اختلاف ائمہ کی بنیاد

قانون ”سد الذرائع“، ۳۴۳۔ ”سد الذرائع“ کے سلسلے میں حنفیہ اور مالکیہ کا طریقہ کار: ۳۴۳۔

کسی نیکی کے ساتھ منکرات بھی ہو رہے ہوں تو اس میں شرکت کا مسئلہ: ۳۴۴ —
 علامہ کاسانی رحمہ اور امام مقدسی رحمہ کی رائے: ۳۴۴۔ سجدتین بعد الصلوات کے بارے میں
 علامہ زاہدی کی رائے: ۳۴۵۔ اس قانون کی فقہی نظائر: ۳۴۶۔ حدی کے اشتهار
 کا مسئلہ: ۳۴۶۔ نفل کی جماعت کا مسئلہ: ۳۴۶۔ مجودان کفار کو سب و شتم
 کا مسئلہ: ۳۴۶۔ تنبیہ: ۳۴۶۔ حسن بصری رحمہ اور ابن سیرین رحمہ کا طرز عمل: ۳۴۷
 مالکیہ کی رائے: ۳۴۷۔ علامہ شاطبی رحمہ کی رائے: ۳۴۷۔ کسی نفل پر سنت کا التزام
 برتنے کا مسئلہ: ۳۴۸۔ بعض بزرگوں کا قصد بعض سنتیں ترک کرنا: ۳۴۸
 آثار پرستی کی ممانعت: ۳۴۸۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیعت رضوان کے درخت کو کھڑا دینا: ۳۴۹
 امام مالک رحمہ کا قبور شہداء کی زیارت کو مکروہ سمجھنا: ۳۴۹۔ سد الذرائع کے بارے
 میں مالکیہ اور شافعیہ میں اختلاف کی نوعیت: ۳۵۰۔ سد الذرائع کا قانون فی الجملہ
 تمام فقہاء کے ہاں لائق اعتبار ہے: ۳۵۰۔ شافعیہ کی رائے: ۳۵۱۔ سد الذرائع
 کے سلسلے میں شافعیہ کا طریقہ کار: ۳۵۱۔ علامہ سبکی رحمہ اور علامہ مناوی رحمہ کی رائے: ۳۵۲
 سماع میں سد الذرائع امام غزالی رحمہ کی رائے: ۳۵۲۔ مسئلہ سماع میں دو ضابطوں
 کا عمل: ۳۵۳

معتدل روش

بعض صوفیاء کے سماع میں اشتغال کی نوعیت: ۳۵۵۔ بزرگوں پر طعن و تشنیع
 نہیں کرنا چاہیئے: ۳۵۵۔ موجودہ دور میں رائج سماع (قوالی) کی حیثیت: ۳۵۶
 سماع دین کے لئے چنداں ضروری نہیں: ۳۵۷۔ رائج سماع کی نقشہ کشی اور اسکی
 حیثیت، ملا جیون کی زبان سے: ۳۵۸۔ سماع کے بارے میں علامہ سبکی رحمہ کی رائے: ۳۵۹
 سماع کے بارے میں عوام کا طرز عمل کیا ہونا چاہیئے: ۳۶۰

تکمیلہ از مترجم

دلائل اباحت: ۳۶۳

ذوقِ جمال کی تسکین

دلیل کا تفصیلی بیان: ۳۶۳۔ جواب: ۳۶۶ تحلیل حرمت کا کبھی نہ بند ہونے والا دروازہ: ۲۶۶۔ ذوقِ جمال کی تسکین کن طریقوں سے جائز ہے؟ ۳۶۷۔ اس سوال کا دو طریقوں سے جواب: ۳۶۷۔ کیا عقل کو حق و باطل اور خیر و شر کا معیار قرار دیا جاسکتا ہے؟ ۲۶۷۔ عقل کا نقص: ۳۶۷۔ ہر مسئلے میں اختلاف: ۳۶۸۔ ماحول سے تاثر: ۳۶۸۔ محدود دائرہ کار: ۳۶۹۔ خیر و شر اور حق و باطل کا صحیح معیار وحی الہی: ۳۷۰۔ وحی کے ذریعہ صحیح طریقہ زندگی کی طرف رہنمائی: ۳۷۰۔ اسلام دین فطرت ہے: ۳۷۱۔ وحی الہی سے مزامیر وغیرہ کی حرمت ہی معلوم ہوتی ہے: ۳۷۱۔ اسلام کی فطری تقاضوں کی تکمیل میں حد بندیاں: ۳۷۲۔ جمالیاتی تسکین کے لئے بعض حدود و قیود: ۳۷۲۔ کسی شے کی پیدائش اس سے ہر قسم کے تمتع کی دلیل نہیں: ۳۷۳۔ غذا و مزامیر میں لذت: ۳۷۴۔ لذت کس معصیت میں نہیں: ۳۷۴۔

روح کی غذا

موسیقی کو روح کی غذا قرار دینا درست نہیں: ۳۷۵۔ مفید اشیاء ہی کو غذا کہا جاسکتا ہے: ۳۷۵۔ موسیقی سے روحانی امراض پیدا ہوتے ہیں: ۳۷۶۔ موسیقی روح کے لئے بالکل ایسی ہے جیسے جسم کے لئے ایفون: ۳۷۶۔ موسیقی روح کی نہیں نفس کی غذا ہے: ۳۷۷۔ نفس اور روح کے درمیان فرق: ۳۷۸۔ روح ملکوتی اور نفس بہیمہ کے درمیان فرق: ۳۷۸۔ نفس اور روح کے بارے میں شاہ ولی اللہؒ کی رائے: ۳۷۹۔ موسیقی سے حیوانات بھی متاثر ہوتے ہیں: ۳۸۰۔ ایک حدی خواں غلام کافصہ: ۳۸۱۔ موسیقی سے حیوانات کا تاثر اس کی نفس بہیمہ کی غذا ہونے کی دلیل ہے، حافظ ابن القیمؒ کی رائے: ۳۸۲۔

اجزاء کی اباحت

غنا و مزامیر کے اجزاء : ۳۸۴۔ صوت حسن : ۳۸۴۔ صوت موزون : ۳۸۴۔
صوت مفہوم : ۳۸۵۔ محرک قلب : ۳۸۵۔ کیا ان میں سے ہر ایک جزء انفراداً
حلال ہے ؟ ۳۸۶۔ صوت حسن کے لئے شرعی پابندیاں : ۳۸۶۔ صوت حسن کے
لئے شرعی حدود : ۳۸۶۔ اشعار کے سلسلہ میں شرعی ضابطہ : ۳۸۶۔ غنا و
مزامیر کا ہر جزء درحقیقت انفراداً بھی حرام ہے : ۳۸۸۔ کئی حلال چیزوں کا
مجموعہ حرام ہو سکتا ہے : ۳۸۸۔

خوش الحان پرندوں کی آواز

مشرکین کے قول انسا البیع مثل الربو سے مشابہت : ۳۸۹۔

جنت میں موسیقی

کسی چیز کے جنت میں حلال ہونے سے اس کا دنیا میں حلال ہونا لازم نہیں آتا : ۳۹۰۔

ضعیف احادیث

غنا و مزامیر کے بارے میں تمام احادیث ضعیف ہیں ؟ ۳۹۱۔ کسی شے کی حرمت
کے لئے ایک حدیث صحیح بھی کافی ہے : ۳۹۱۔ قوی اور ضعیف احادیث ایک دوسرے
کے لئے مؤید بنتی ہیں : ۳۹۱۔ ایک عام معاشرتی اصول : ۳۹۲۔ مسئلہ پر تحقیقی
نظر : ۳۹۲۔ حدیث ضعیف کا مطلب : ۳۹۲۔ ضعیف راوی ہمیشہ غلط ہی روایت
نہیں کرتا : ۳۹۲۔ احادیث کی نازک حیثیت : ۳۹۲۔ فقہاء احکامات کے استنباط
کے لئے ٹھوس دلائل پر اعتماد کرتے ہیں : ۳۹۲۔ ضعیف حدیث کی قرآن سے تائید : ۳۹۵۔
کسی حدیث کو ضعیف کہنا محض ظاہر کے اعتبار سے ہے : ۳۹۵۔ ضعیف حدیث کے
لئے سب سے قوی قرینہ تلقی بالقبول : ۳۹۶۔ تلقی بالقبول کے بارے میں محدثین
کی آراء : ۳۹۶۔ حدیث ضعیف تلقی بالقبول کے بعد متوازن کا مقام حاصل کر سکتی ہے
انام شافعی رح کی رائے : ۳۹۹۔

تلقی بالقبول کی اتنی اہمیت کی وجہ : ۴۰۰۔ ائمہ اربعہ کی خوش نصیبی : ۴۰۱۔
 قرونِ اولیٰ کے علماء کی محنتیں : ۴۰۰۔ غنا و مزامیر کی احادیث کو تلقی بالقبول
 حاصل ہے : ۴۰۱۔ امام قرطبی رحمہ کی تفصیلی رائے : ۴۰۱۔ سندِ حدیث کے بارے
 میں ایک اہم نکتہ : ۴۰۳۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ کی فیصلہ کن رائے : ۴۰۳۔

مزامیر داؤد

بائبل سے مزامیر داؤد کا ثبوت : ۴۰۲۔ اسلامی کتب کے ذخائر سے اپنے
 مطلب کی تلاش : ۴۰۴۔ جواب : ۴۰۵۔ بائبل لائق استدلال نہیں : ۴۰۵۔
 اہل کتاب کی تحریفیات : ۴۰۶۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت پر خصوصی جملہ : ۴۰۶۔
 بائبل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دورِ پ : ۴۰۶۔ حضرت داؤد علیہ السلام
 پر بائبل کے بہتان : ۴۰۶۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف غنا و مزامیر کا انتساب
 یہودیوں کی خباثتوں میں سے ہے : ۴۰۷۔ حضراتِ انبیاء کرامؑ معصوم ہوئے ہیں : ۴۰۷۔
 غنا و مزامیر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت : ۴۰۷۔ قرآن کریم کی روشنی میں حضرت
 داؤد علیہ السلام کی شخصیت : ۴۰۷۔ تلاوتِ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے
 معجزات : ۴۰۸۔ پرند و چرند اور وحوش و جبال کی ہمنوائی : ۴۰۸۔ بہت کم وقت
 میں تلاوتِ زبور : ۴۰۹۔ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کی فیصلہ کن حدیث : ۴۱۰۔
 ”مزامیر آل داؤد“ کا مفہوم صحیح : ۴۱۱۔ اصل حقیقت : ۴۱۱۔ استدلال میں
 ذکر کردہ احادیث کی نوعیت : ۴۱۳۔ قائلین کی بددیانتی : ۴۱۲۔ حدیث منقطعہ
 عبید بن عمیرؓ راوی حدیث مشہور قصہ گو تھے : ۴۱۳۔ ایک قابلِ توجہ امر : ۴۱۳۔

عملِ اکابر

امت کا ایک گروہ ہمیشہ غنا و مزامیر سے لطف اندوز ہوتا رہا ہے : ۴۱۲۔

دلیل کا اصولی جواب : ۴۱۴۔ جمہور اُمت کے نزدیک غنا و مزامیر ہمیشہ لائق نفی ہی رہے ہیں : ۴۱۴۔ جن بعض بزرگوں کی طرف مزامیر کا انتساب کیا جاتا ہے، سند ضعیف ہے : ۴۱۴۔ پوری اُمت میں کوئی ایک بھی لائق استناد شخص مزامیر کی اباحت کا قائل نہیں رہا : ۴۱۵۔ نسبت زیادہ وسیع مضمون میں غنا و مزامیر کو مباح قرار دینے والے تین بزرگ : ۴۱۵۔ علامہ ابن حزم کی متضاد شخصیت : ۴۱۵۔ جمہور اُمت سے ان کا بکثرت اختلاف : ۴۱۵۔ ائمہ مجتہدین اور بزرگان دین پر طعن و تشنیع : ۴۱۵۔ علامہ خلکان کی رائے : ۴۱۶۔ علمائے وقت کا ان کی گمراہی پر اتفاق : ۴۱۶۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ سے معذور تھے، علامہ صالح الجزائری کی رائے : ۴۱۶۔ علامہ ابن حزم کے بعض دلچسپ تفردات : ۴۱۸۔ احادیث میں علامہ ابن حزم کا مقام، حافظ ذہبی کی رائے : ۴۱۸۔ علامہ ابن حزم نے بعض ائمہ حدیث کو بھی مجہول کہا ہے : ۴۱۹۔ علامہ ابن حزم بذریعہ ادبام کا شکار ہو جانے لگے حافظ ابن حجر کی رائے : ۴۱۹۔ غنا و مزامیر کے سلسلے میں بھی علامہ ابن حزم وہم کا شکار ہوئے ہیں : ۴۲۰۔ علامہ محمد بن طاہر مقدسی، غنا و مزامیر کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والے بزرگ : ۴۲۰۔ ابن طاہر کے بارے میں علامہ ابن الجوزی کی رائے : ۴۲۱۔ محدثین ابن طاہر کے بارے میں بڑی بڑی رائے رکھتے تھے : ۴۲۲۔ ابن طاہر کی امارد کو دیکھنے کی حلت پر ایک مستقل تصنیف : ۴۲۲۔ ابن طاہر کی حمایت کرنے والے پر علامہ ابن الجوزی کا طنز : ۴۲۳۔ ابن طاہر رسدق کی ایک عورت پر عاشق تھے : ۴۲۴۔ موت کے وقت ابن طاہر کا عشقیہ شعر : ۴۲۴۔ ابن طاہر کے بارے میں حافظ ذہبی کی رائے : ۴۲۴۔ ابن طاہر بہت غلط لکھتے تھے، علامہ ابن عساکر کی ان کا خط پڑھنے کے بعد رائے : ۴۲۵۔ ابن طاہر طریق سنت کو چھوڑ کر ناپسندیدہ تصوف کی طرف مڑ گئے تھے : ۴۲۵۔ ابن طاہر ملا متی صوفی تھے

دقاق کی راتے : ۴۲۶۔ ابن طاہر نے اباحت سماع پر ایک کتاب لکھی تھی : ۴۲۶۔
 ابن طاہر کی غلط عبارت پڑھنے پر ایک شیخ کا لاجول پڑھنا : ۴۲۶۔ ابن طاہر
 شاعر تھے، مگر نحو سے نواقف تھے، ابن عساکر کی راتے : ۴۲۶۔ ابن طاہر کے بارے
 میں علامہ ابن العماد کی راتے : ۴۲۶۔ سماع کے بارے میں ابن طاہر اور ابن حزم
 کی راتے پر شافعی صغیر کی کڑی تنقید : ۴۲۷۔ ابوالفرج اصفہانی، اسلامی تاریخ
 میں ایک یکتا کتاب کے مصنف : ۴۲۸۔ ابوالفرج کے بارے میں علامہ ابن الجوزی
 کی راتے : ۴۲۸۔ ابوالفرج شیعہ تھے : ۴۲۹۔ خود ابوالفرج کی تحریر سے ان پر
 فسق لازم آتا ہے : ۴۲۹۔ ان کی کتاب : الاغانی میں ہر قسم کے منکرات جمع
 ہیں : ۴۲۹۔ ابوالفرج کٹر شیعہ تھے، علامہ یوسف بن تغری کی راتے : ۴۲۹۔
 ابوالفرج بدترین جھوٹے اور بددیانت تھے : ۴۳۰۔ حاصل بحث : ۴۳۰۔

کتابیات : ۴۳۳

www.aitchad.org

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى ط

پیش لفظ

از: حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی
کسی شدید بیماری کا سب سے سنگین درجہ وہ ہوتا ہے جب بیمار اس کو
بیماری تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ یا اس کے مرض ہونے کا احساس اس کے
دل سے مٹ جاتے۔ یہ کلمہ جسمانی بیماریوں کے بارے میں جتنا درست ہے،
روحانی امراض یا گناہوں کے بارے میں بھی اتنا ہی سچا ہے۔ ہمارے معاشرے
میں بہت سی بُرائیاں ایسی رواج پا گئی ہیں کہ گھر گھر ان کا چلن دیکھ کر ابدی لوں
سے ان کے برائی ہونے کا احساس بھی مٹ رہا ہے، اور افسوس تو یہ ہے
کہ معاشرے کے دینی رہنما بھی تھک ہار کر ان کے بارے میں کہنا سننا چھوڑتے
جا رہے ہیں۔

انہی بُرائیوں میں سے ایک برائی موسیقی اور طاؤس و رباب کا عام استعمال
سے جس کی آوازوں سے آج کانوں کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جو
شخص گانے باجے کا پیشہ اختیار کرتا وہ ”میرا ٹی“ کہلاتا تھا، اور معاشرے میں

اُسے کوئی باعزت مقام نہیں ملتا تھا، لیکن آج اس پیشے کو اختیار کرنے والا ”فنکار“ کہلاتا ہے، اور دولت و شہرت کے بامِ عروج تک پہنچتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جو کوئی مسلمان ساز و سرود کا شوقین ہوتا، وہ اکثر چھپ چھپ کر اپنا یہ شوق پورا کرتا، اور کبھی اس کے دل میں ندامت کا احساس بھی پیدا ہو جاتا تھا، لیکن اب اپنے اس ”ذوق“ پر ندامت تو کیا ہوتی؟ الٹا فخر محسوس کیا جاتا ہے۔

قیامِ پاکستان سے پہلے کے وہ واقعات لوگوں کو اب بھی یاد ہوتے کہ جب کبھی کسی غیر مسلم کی طرف سے مسجد کے سامنے آلاتِ موسیقی کے استعمال کی غلطی سرزد ہو جاتی تو مسلمان اُسے مسجد کے تقدس پر حملہ قرار دیکر اس اقدام کے خلاف برسرِ پیکار ہو جاتے، اور جان تک دینے سے دریغ نہ کرتے تھے، لیکن آج وہی مسلمان یا ان کے فرزند عین نمازوں کے اوقات میں مسجد کے سامنے فحش فلمی گانے بجاتے ہیں، اور کسی کے کان پر جوں نہیں رہتی۔

دینی اور اخلاقی انحطاط کے اس دور میں ایک گروہ مسلسل اس شکست خوردہ ذہنیت کے پرچار میں مصروف ہے کہ معاشرے میں جو بُرائی بھی کثرت سے رواج پاتی جاتے اُسے حلال کرتے جاؤ، گویا جو بیماری پھیل کر وبا کی شکل اختیار کرے، اُسے بیماری ماننے ہی سے انکار کر دو، اور ضمیر کی جو آواز کبھی کبھی ابھر کر عیش و نشاط میں خلل ڈال سکتی تھی، اُسے جھوٹی تسلیوں سے تھپک تھپک کر سلا دو۔

زمانے کے اُلٹے بہاؤ پر بہنے اور مصنوعی تاویلات کے ذریعے اُسے برحق قرار دینے کا یہ طرزِ عمل موسیقی کے بارے میں بھی اختیار کیا جا رہا ہے، اور علماء کو بڑے زور و شور کے ساتھ یہ مشورے دیئے جا رہے ہیں کہ چونکہ موسیقی

کی دبا گھر گھر پھیل چکی ہے، اس لئے اب اُسے ناجائز قرار دینے کے فتوے واپس لے لینے چاہئیں، اور اُسے حلال طیب قرار دیدینا چاہیے۔ بلکہ بعض حضرات تو علماء کی اس ”تنگ نظری“ پر ملامت کرتے نہیں تھکتے کہ بیسویں صدی کے اس دور میں وہ موسیقی کو جائز کہنے پر کیوں آمادہ نہیں؟

ان ”وِسیع النّظر“ دانشوروں نے غالباً کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں فرمائی کہ اگر کسی چیز کے رواج عام سے مرعوب ہو کر اُسے درست تسلیم کرنے کا یہ سلسلہ شروع سے جاری ہوتا تو آج دنیا انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ تعلیمات سے یکسر محروم ہوتی۔ انبیاء علیہم السلام تو مبعوث ہی ایسے مواقع پر ہوتے ہیں جب بُرائیوں کا رواج بڑھ کر بظاہر ناقابل علاج نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن وہ اس رواج عام کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنے عزم محکم اور جہدِ پیہم سے وقت کے دھارے کو موڑتے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس تک باطل سے سمجھوتہ نہیں کرتے۔

ان ”روشن خیال“ حضرات نے کبھی اس پہلو پر بھی شاید غور نہیں فرمایا کہ بُرائیوں کے رواج عام کو ان کی سندِ جواز دینے کی ریت معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے؟ اور مغرب کی جن اقوام نے اس ریت کو اپنایا ہے وہ رفتہ رفتہ کس طرح انسانیت اور شرافت کی ایک ایک قدر کو نوح کر پھینک چکی ہیں، اور ”رواج عام“ کی دلیل کی بدولت ان کے جسم پر اخلاق و مروت کا کوئی جادو سلامت نہیں رہا۔

پھر انسان کسی گناہ کو گناہ سمجھ کر اس میں مبتلا ہو جاتے، اور دل میں اپنے کئے پر نادم ہو، تو یہ اس بات سے ہر درجہ بہتر ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اُس پر سینہ زوری بھی کرے، اور اُسے اپنی غلطی ماننے کے لئے تیار نہ ہو۔ پہلی صوت

میں گناہ صرف ایک ہے، اور عجب نہیں کہ ندامت کی بنا پر کبھی اُس سے تائب ہونے یا اُسے چھوڑنے کی توفیق بھی ہو جائے، لیکن دوسری صورت میں جتنا سنگین معاملہ گناہ کے ارتکاب کا ہے، اس سے کہیں زیادہ سنگین گناہ کو برحق ثابت کرنے کا ہے، ایسے شخص کو عموماً توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور بعض صورتوں میں تو یہ سینہ زوری گناہ سے بڑھ کر کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اُس سے محفوظ رکھے۔ آمین

موسیقی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اُسے ناجائز سمجھنے کے باوجود اس میں مبتلا ہو جائے، اور دل میں یہ سمجھے کہ میں اپنی کم ہمتی کی بنا پر دنیا کے رواج عام کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو شاید اُسے توبہ و استغفار کی توفیق بھی ہو جائے، لیکن جو شخص بیسیوں احادیث اور فقہاء امت کے اتفاق کے علی الرغم اُسے حلال قرار دینے کی فکر کرے، اُس کا معاملہ کہیں زیادہ سنگین ہے۔

اشرف کے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی لوگوں کے لئے یہ رسالہ تالیف فرمایا، جس میں قرآن و حدیث، فقہاء امت کے اقوال، مستند صوفیائے کرام اور اصحاب طریقت کے حوالوں سے موسیقی کی شرعی حیثیت واضح فرمائی، اور ثابت کیا کہ موسیقی قرآن و حدیث کی روشنی میں ناجائز ہے، اور فقہاء امت کے چاروں مکاتب فکر اس مسئلے پر متفق ہیں۔

یہ رسالہ دراصل حضرت والد ماجد قدس سرہ کی مبسوط عربی کتاب ”احکام القرآن“ کا جز تھا، اس لئے عربی زبان میں لکھا گیا تھا۔

”احکام القرآن“ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی تالیف کے لئے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے حضرت مولانا طفر

احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ، حضرت والد صاحب، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدظلہم کو منتخب فرمایا تھا۔ پیش نظر تھا کہ اس کتاب میں قرآن کریم سے مستنبط ہونے والے فقہی احکام کو مفصل دلائل کے ساتھ جمع کر دیا جائے، اور اس میں خاص طور سے اُن مسائل پر زیادہ توجہ دی جائے جن کی عصر حاضر میں زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی مختلف منزلیں ان چاروں حضرات پر تقسیم کر دی گئیں۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی منزل، حضرت والد صاحب قدس سرہ نے پانچویں اور چھٹی منزل اور حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس سرہ نے ساتویں منزل کی تالیف مکمل فرمائی، اور یہ تینوں حصے فی الجملہ شائع بھی ہو گئے۔ افسوس ہے کہ باقی تین منزلوں میں سے اکثر حصے کی تو تالیف ہی مکمل نہیں ہوئی، اور ایک حصہ جو حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدظلہم نے تحریر فرمایا تھا، ابھی تک شائع نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی تکمیل فرمادیں تو انشاء اللہ اپنے موضوع پر اس دور کا ایک عظیم کارنامہ ہو گا۔

چونکہ علمی اور تحقیقی مباحث پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ کتاب عوام کے بجائے اہل علم کے کام کی تھی، اور اس کی افادیت صرف برصغیر کے لئے نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے لئے تھی، اس لئے اس کتاب کی تالیف کے لئے عربی زبان کا بجا طور پر انتخاب کیا گیا تھا۔

حضرت والد ماجد قدس سرہ نے اپنے حصے میں آیات قرآنی کی تفسیر کے ذیل میں بعض اہم مسائل پر ایسے مفصل رسائل تحریر فرمائے ہیں جو مستقل کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رسالہ سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات کی تفسیر کے ذیل میں موسیقی کے موضوع پر ہے جس کا نام ”کشف الغناء عن

وصف الغناء ہے۔

اس رسالے میں موسیقی کے متعلق قرآن و سنت کے احکام اور علماء امت کے اقوال و تعامل کو جس بسط و تفصیل کے ساتھ حضرت والد صاحب قدس سرہ نے ذکر فرمایا ہے، شاید عربی زبان کا کوئی اور رسالہ اس موضوع پر اتنا مبسوط مفصل اور اطمینان بخش نہیں ہے۔

احقر کو مدت سے تمنا تھی کہ ”احکام القرآن“ کے ان عربی رسالوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے، تاکہ اردو داں حضرات بھی ان سے مستفید ہو سکیں۔ چنانچہ سب سے پہلے موسیقی کے موضوع پر اس رسالے کے ترجمے کے لئے احقر نے اپنے رفیق عزیز مولانا عبدالمعز صاحب (استاذ و رکن دارالتصنیف دارالعلوم کراچی) سے فرمائش کی، اور ساتھ ہی اصل کتاب پر تشریحی حواشی لکھنے کے لئے بھی عرض کیا، تاکہ آجکل اس سلسلے میں جو شکوک و شبہات دلوں میں پائے جاتے ہیں، ان کا ازالہ ہو سکے۔

الحمد للہ، عزیز موصوف نے نہایت قابلیت، عرق ریزی اور سلیقے کے ساتھ اس علمی کام کی تکمیل فرمائی ہے، انہوں نے اصل کتاب کا بڑا سلیس اور شگفتہ ترجمہ کیا ہے، جگہ جگہ تشریحی حواشی لکھے ہیں، تمام نامکمل حوالوں کو مکمل کیا ہے، احادیث کی تخریج کی ہے، اُن پر حسیح و تعدیل کے نقطہ نظر سے ضروری کلام کیا ہے، بہت سے نئے دلائل کا اضافہ فرمایا ہے، اور آجنگ موسیقی کی اباحت پر جو دلائل پیش کئے گئے ہیں، یا اس کے ناجائز ہونے پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، تقریباً ان سب کا کافی و شافی اور محققانہ جواب دیا ہے۔

کتاب کے آغاز میں ان کا مبسوط مقدمہ موسیقی کے عقلی اور تجرباتی پہلو پر ایک

مستقل مقالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اندازِ بیان ماشاء اللہ علمی و ادبی سلیقے کا آئینہ دار اور شگفتہ و دلکش ہے۔ اور مجھے اُمید ہے کہ اگر طلبِ حق کے جذبے سے اس کتاب کو پڑھا جائے تو انشاء اللہ یہ دلوں سے شکوک و شبہات دور کرے گی اور اس سے اسلام کے ایک اہم حکم کے بارے میں یقین و اعتماد پیدا ہو گا۔ اس موضوع پر اردو میں جتنی کتابیں یا رسالے احقر کی نظر سے گزرے ہیں، بفضلہ تعالیٰ یہ کتاب اُن سب سے زیادہ مفصل اور مدلل اور محققانہ ہے۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز موصوف کی اس پہلی مستقل تالیف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیں، اس کو مسلمانوں کے لئے مفید اور نافع بنائیں اور عزیز موصوف کو اس قسم کے مزید علمی و تحقیقی کاموں کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

افسوس ہے کہ یہ کتاب والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی وفات کے بعد شائع ہو رہی ہے، قارئین سے درخواست ہے کہ وہ اس کتاب کے مطالعے سے مستفید ہوں تو حضرت مصنف قدس سرہ کے لئے دُعا و ایصالِ ثواب کا اہتمام فرمائیں، اور فاضل مترجم و شارح اور دارالعلوم کے خدام کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وَ اُفِضْ اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ بِصِيْرَتِكَ لِعَبَادٍ

محمد تقی عثمانی

خادم و طلبہ دارالعلوم کراچی ۱۴

دارالعلوم کراچی ۱۴

۹ ذیقعدہ ۱۴۰۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَكَدُوا عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

حرفِ آغاز

اگر آج کی دنیا میں پاتے جانے والی عام بے دینی اور الحاد، مذہب بیزاری اور قساوت قلبی کے اسباب کو تلاش کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سرفہرست کھیل کود اور تفریحات میں حد سے زیادہ انہماک ہے۔

خصوصاً مسلمانوں کے زوال اور ان کی موجودہ حالت زار میں سب سے زیادہ ہاتھ انہی رقص سرود، لہو و لعب تفریحات و تلبیسات کا ہے۔ آج جو مسلمانوں میں ہر طرف غفلت بے عملی اور بے دینی پائی جاتی ہے، اور ان میں وہ روحانی طاقت نظر نہیں آتی، جو قرونِ اولیٰ میں پائی جاتی تھی تو اس کا بھی بہت کچھ سبب یہی سرود و موسیقی ہیں کہ ان میں لگ جانے کے بعد حضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ”نفاق“ پیدا ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم، احادیث نبوی، صحابہ و تابعین کے آثار، علماء اور صلحاء کے عمل اور امت مسلمہ کے مجموعی طرزِ عمل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ گانا بجانا اور موسیقی وغیرہ تشریعتِ اسلامی میں قطعی حرام ہیں۔

اس موضوع پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ”رسالہ“ ”کشف الغناء عن وصف الغناء“ کے نام سے عربی زبان میں لکھا تھا، جو ”احکام القرآن“ حزبِ خامس کا جزو بن کر چھپ چکا ہے، ابتداءً احقر

نے اس رسالہ کا اردو ترجمہ کیا، مگر پھر محسوس ہوا کہ اگر اس میں کچھ اضافے اور کر دیئے جائیں، تو انشاء اللہ یہ بہت مفید کتاب بن جاتے گا۔
چنانچہ احقر نے اس پر تحقیقی اور علمی حواشی کا اضافہ کیا، اور جس جس مقام پر تفصیل و وضاحت کی ضرورت تھی وہاں شرح و بسط سے کام لیا، احادیث کی اسانید پر تفصیلی کلام کیا، جو احادیث و آثار حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے رہ گئے تھے ان کا اضافہ کیا، اور ائمہ اربعہ کے مذاہب میں بعض مفید حوالوں کو بڑھا دیا۔

علاوہ ازیں کتاب کے شروع میں ایک طویل مقدمہ کا اضافہ کیا، جس میں انسان کے فطری تقاضوں اور عقل اور روحی الہی کی روشنی میں اُن کا حل، موسیقی کے مفاسد و مضرات وغیرہ سے تفصیلی بحث کی گئی ہے۔
نیز کتاب کے آخر میں نیکمہ بھی بڑھا دیا، جس میں موجودہ دور میں موسیقی و غنا کی اباحت کے سلسلے میں دیئے جاتے والے دلائل کا جواب اور اس سلسلے میں رائج الوقت تمام شبہات کا تفصیلی و تحقیقی جواب دیا گیا ہے۔

ناسپاسی ہوگی، اگر میں اپنے محترم و مشفق استاد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی کا شکریہ ادا نہ کروں، جن کی عنایت و شفقت سے میں اس لائق ہو سکا کہ قلم اٹھا سکوں، اور جنہوں نے دورانِ تحریر ہر مشکل موقع پر میری علمی اور فکری رہنمائی فرمائی، اور پھر ازراہِ مہربانی تمام کتاب کو اوّل سے آخر تک پڑھا، اور جہاں کہیں کوئی ادبی یا علمی خامی پائی اُسے درست فرمایا۔

احقر
محمد عبد المعز

مُقَدِّمَةٌ

از

محمد عبد المعز

”ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جس چیز کے بارے میں اُسے یقین ہو جاتے،
 کہ خدا کے حکم اس سلسلے میں یہ ہے تو اُس پر عمل کرے، احکاماتِ الہی
 کی حکمتیں تلاش کرنا کسی مومن کا وظیفہ نہیں، ایک سچا مومن شخص تو ہمہ وقت
 احکاماتِ الہی کی تلاش میں رہتا ہے، نہ کہ اگر کوئی حکم مل بھی جاتے تو اس
 کی حکمتوں کا متلاشی ہوتا ہے تاکہ اپنی عقل کو تسکین دے یا اس حکم کا دائرہ کار
 محدود کر دے“

اسلام اور فطری تقاضے

ہر انسان اس دنیا میں، بحیثیت ایک انسان کے، کچھ ایسی ضرورتیں اور تقاضے رکھتا ہے، جنہیں پورا کرنا لازم اور ناگزیر ہوتا ہے۔ چنانچہ اُسے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، سردی گرمی ستاتی ہے تو مکان بناتا ہے، جنسی خواہش ہوتی ہے تو صنف مخالف کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کام کاج سے تھک جاتا ہے تو آرام کرتا ہے، ماحول سے اکتا ہے تو مسرت انگیز تفریحات کا طلب گار ہوتا ہے، تشنگی روح تنگ کرتی ہے تو تنہائی کا خواہاں اور عبادت گزار ہو جاتا ہے۔

بھوک پیاس، شہوت و آرام، تفریحات و عبادات یہ سب فطری تقاضے ہیں، جن کی تکمیل ہی صحیح اور متوازن زندگی کا ذریعہ ہے، لہذا ان تقاضوں کو پورا نہ کرنا سخت ظلم و زیادتی ہونے کے علاوہ خود فطرت سے بھی لڑنا ہے لیکن یہاں بہت اہم اور بنیادی سوال یہ ہے، کہ ان فطری تقاضوں کو کس طرح پورا کیا جائے؟ آیا ان کی تسکین کے لئے کچھ حدود و قیود اور قواعد و ضوابط ہیں یا نہیں؟ یا انسان بالکل آزاد ہے کہ جب کوئی تقاضا ہو تو جس طرح چاہے اُسے پورا کر لے؟

مثلاً فرض کیجئے مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور میرا پیٹ خالی ہے، تو کیا میں اس تقاضے کو پورا کرنے میں بالکل آزاد ہوں؟ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ اپنے ہمسائے کے گھر پر ڈاکہ ڈالوں اور اپنا پیٹ بھریوں؟ یا میرے لئے ضروری ہے کہ اپنے مال ہی سے اپنی حاجت پوری کروں؟ اور کیا میرے لئے ضروری ہے کہ پیٹ بھرنے کے لئے ایسی چیزیں کھاؤں جو فائدہ مند اور مقوی ہوں یا مضر صحت اشیاء کھا لینا بھی درست ہے؟ نیز مالی فراوانی کی صورت میں کیا یہ لازم ہے حاجت کے مطابق ہی کھاؤں یا حد سے زیادہ کھونے کا بھی بہت مضی کا سبب بن جاتے، جانتے؟ آپ ان تقاضوں کے بارے میں جتنا غور کریں گے، اسی قدر یہ بات واضح ہوتی جاتے گی کہ نہ صرف انہیں پورا کرنا ضروری ہے، بلکہ انہیں پورا کرنے کے لئے کچھ حد بندیاں اور قیود بھی ہیں جن کا لحاظ نہ رکھنا فرد کے لئے بھی نقصان دہ اور مضر ہے اور اکثر اوقات پورے معاشرے کے لئے بھی تباہ کن اور ہلاکت آفریں بن جاتا ہے۔

اس سے پہلے کہ یہ بتایا جاتے کہ ان تقاضوں کے سلسلے میں صحیح، فطری اور اسلامی طریقہ کار کیا ہے، یہ جان لینا مفید ہوگا کہ ان انسان کے ساتھ اپنی طویل زندگی میں کیا سلوک کرتا رہا ہے۔

تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ ان انسان جب کبھی وحی الہی سے بے نیاز ہوا ہے، اور اپنی عقل و دانش پر غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوا ہے تو اکثر و بیشتر ان فطری تقاضوں کو سمجھنے اور خود اپنے آپ کو پہچاننے میں افراط و تفریط کا شکار ہوا ہے اور راہِ صواب پانے میں ناکام رہا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تو انسان نے اس دنیا سے فانی ہی کو سب کچھ سمجھا ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے دنیا کی ہر چیز سے تمتع اور لطف اندوزی کو اپنی زندگی کا

مقصد بنالیا ہے۔ حتیٰ کہ اس بات کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا ہے کہ کون سی چیز جائز طریقہ سے حاصل ہو رہی ہے اور کون سی ناجائز طریقہ سے۔ کون سی چیز اس کے لئے مفید ہے اور کون سی مضر اور کون سی چیز ایسی ہے جو وقتی طور پر اور ظاہر میں تو مفید ہے، مگر انجام کار اور بباطن خود اس کے لئے بھی اور معاشرے کے لئے بھی مضر ہے۔ اس نے بس ایک ہی مقصد سامنے رکھا ہے یعنی ان تقاضوں کی تکمیل و تسکین اور ان سے لطف اندوزی اور لذت کوشی۔ یہی وجہ ہے کہ جس چیز سے بھی اس کا تقاضا پورا ہوا اور لذت حاصل ہوئی اُس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کے حصول کے لئے ہر ممکن طریقہ کو اختیار کیا، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی حق تلفی کرنے اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ جس کے نتیجے میں انسان، جو درحقیقت اشرف المخلوقات ہے، عام حیوانات کی سطح تک پہنچ گیا۔ انسان کے اس طرزِ عمل اور طریقِ زندگی کو نفس پرستی اور مادیت کا نام دیا جاسکتا ہے۔

اس کے برعکس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل، کمتر اور گندہ سمجھا ہے کہ بے جا ریاضتوں اور ناروا مشقتوں کے بغیر اس کے دماغ میں اپنی رفعت اور بلندی کا تصور ہی نہیں آسکا۔ چنانچہ اس نے اپنے نفس کو کچلنے اور جائز خواہشات کا بیج مارنے کے لئے ان فطری اور ناگزیر تقاضوں کی تکمیل سے بھی روگردانی اختیار کی ہے، اور بھوکا پیاسا رہا، صنفِ مخالف سے مُنہ موڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، آرام ترک کیا، گندگی اختیار کی، اور نت نئی خود ساختہ تکالیف برداشت کیں اور اس طرح اپنے نفس و جسم پر اور اپنے اعزاء و اقربا بلکہ پورے معاشرے پر سنگین قسم کے مظالم ڈھائے۔ اس طرزِ عمل اور طریقِ زندگی کو رہبانیت اور ترکِ دنیا کا نام دیا جاسکتا

ہے۔ ذیل میں ہم ان کے افراط و تفریط پر مشتمل ان دونوں طریقہائے زندگی کی مزید کچھ وضاحت کرتے ہیں۔

رہبانیت

تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ اولادِ آدم پر ترکِ دنیا اور رہبانیت کے دو بے مختلف اوقات میں پڑتے رہے ہیں اور یہ مہلک مرض کبھی مصریوں میں فقراء اور ملنگوں کی صورت میں، کبھی ایرانیوں میں مانویوں اور تہجد پسندوں کی شکل میں، کبھی یونانیوں میں اشراقیوں اور باطنیوں کے روپ میں اور کبھی ہندوؤں میں جوگیوں اور سنیا سیوں کے پیکر میں ظاہر ہوا ہے، لیکن اس مرض کا سب سے شدید حملہ بنی نوعِ انسان پر اس وقت ہوا جب عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیع سماوی کے تفریباً دو سو سال بعد بے راہ رومی اور بگاڑ پیدا ہو گیا اور وہ رومیوں کے دنیا پرست اور مظاہرِ پسند معاشرے کے ردِ عمل میں ترکِ دنیا پر فخر کرنے لگے، اور رہبانیت ایک وبا کی طرح عیسائی دنیا پر چھا گئی۔ ان تارکِ دنیا لوگوں کے قصے ایسے دردناک ہیں کہ ان کو پڑھ کر دل لرز جاتا ہے، اور آنکھوں پر ضبط کا یار ان نہیں رہتا۔ ان تمام قصص اور واقعات کا استیعاب تو مستقل اور مفصل تصنیف چاہتا ہے، یہاں صرف اصولی اور عمومی قسم کی ریاضتیں اور مجاہدات درج کئے جاتے ہیں۔

① جسمانی اذیتیں :

یہ تارکینِ دنیا اپنے نفس کو مارنے کے لئے خود کو سخت جسمانی اذیتیں دیا کرتے تھے، من دو من کا وزن ہر وقت اٹھاتے رکھتے، دلدلوں میں ننگے سو جاتے، خشک کنوؤں میں جا بستے، برہنہ ہو کر زہریلی مکھیوں کو دعوتِ شکار

دیتے، اُوپے اُوپے ستونوں پر چڑھ کر سالہا سال تک نہ اُترنے گرنی دے
بارش ہر مصیبت سہتے سہتے۔ جنگلوں میں فرار ہو کر جانوروں کی بھٹوں میں
جا گھستے اور مدت دراز تک گھاس بھوس کھاتے رہتے اپنے بالوں سے اپنے
ستر چھپاتے۔ زبردستی اپنے جسم کو زخمی کرتے اور پھر علاج نہ کر کے ان زخموں
کو سڑاتے اور جب اُن میں کیڑے پڑ جاتے تو خوش ہوتے۔

② ترکِ طہارت و نظافت :

یہ لوگ ہر وقت گندے رہتے، صفائی سے نفرت کرتے اور نہانے دھونے
کو حرام سمجھتے تھے حتیٰ کہ ساری ساری عمر پیر تک نہ دھوتے تھے۔

③ صنفِ مخالف سے احتراز :

یہ تارکینِ دنیا ازدواجی زندگی سے احتراز کرتے تھے، جنسی تعلق کو خواہ وہ
میاں بیوی کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، حرام سمجھتے۔ لذت اور گناہ کو ہم معنی خیال کرتے،
اور تمام زندگی شادی نہ کرتے، اگر کسی دباؤ کی وجہ سے کبھی لیتے تو سہگ رات ہی
بھاگ چھوڑتے۔ حتیٰ کہ اگر شادی شدہ آدمی رہبانیت اختیار کرتا تو بیوی تو بیوی بچوں
کو بھی چھوڑ دیتا۔

④ قطعِ رحمی :

یہ لوگ دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے لئے اپنے رشتہ داروں سے قطعِ تعلق
کر لیتے تھے، ان کے خیال میں دنیا کے کسی بھی فرد سے محبت، خواہ ماں کی ہو یا بہن کی، بیوی
کی ہو یا بیٹی کی اور باپ کی ہو یا بھاتی کی، بدترین گناہ تھی۔ بوڑھے اور ضعیف ماں باپ
اور محتاج اور نادار اعزاء و اقربا کو چھوڑ کر یہ خانقاہوں میں جا گھستے، اور ان اعزاء کی
شکل دیکھنا یا انہیں اپنی شکل دکھانا حرام سمجھتے تھے۔

لے اس سلسلے میں ہزاروں واقعات نقل کئے جاتے ہیں، تفصیلات کے لئے یسکی کی "تاریخ
اخلاق یورپ"، وغیرہ ملاحظہ فرمائیں۔ نیز دیکھئے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج اور زوال کا اثر
ص ۲۵۲ تا ۲۵۵

یہ ہے انسان کے اختیار کردہ طریق زندگی کا ایک سُخ جس میں اس نے اپنی فطرت سے جنگ کی ہے، اور اپنے بشری اور طبعی تقاضوں کو کچلا ہے۔ اس طرح اپنے نفس اور جسم بلکہ پورے معاشرے پر بے جا اور بدترین ظلم کیا ہے۔ اگر فطری تقاضوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے تو نوع انسانی کا بقا اس عالم میں ناممکن ہو جائے، تجربہ پسندی کی لعنت نسل انسانی کا بیج مار دے، نجاستوں سے آلودگی اور گندگی سے محبت عالمگیر و بادوں کو جنم دے۔ اور پھر قطع رحمی باقی ماندہ انسانوں کو بھی سنگدل جانور بنا کر رکھ دے۔

علاوہ ازیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فطری مطالبات دبانے سے نہیں دبتے، بلکہ اگر ان کی آگ وقتی طور پر حالات کی راگھ میں دب بھی جاتی ہے تو جب بھی ذرا موقع ملتا ہے، آتش فشاں کے روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اپنے زور و قوت کی وجہ سے پورے معاشرے کے لئے مہلک اور تباہ کن بن جاتی ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کی اس ترک دنیا اور راہبانہ زندگی کے رد عمل میں جس انقلاب نے جنم لیا، مغربی دنیا آج تک اس کی سزا بھگت رہی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ رہبانیت کے فوراً بعد ہی فحاشی اور بدکرداری کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ کلیسا اور عبادت گاہیں تک معبد کے بجائے فحاشی کے اڈے بن گئے۔ دسویں صدی کے ایک اطالوی لُشپ نے اپنے معاشرے کی بالکل صحیح عکاسی کی ہے کہ ”اگر چرچ میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے خلاف بد چلنی کا قانون عملاً جاری کیا جائے تو سوائے کم عمر بچوں کے کوئی سزا سے بچ سکے، اور اگر حرامی بچوں کو بھی مذہبی خدمات سے الگ کر دیا جائے تو شاید چرچ کے خادموں میں کوئی لڑکا بھی نہ رہے۔“

اسلام کی نظر میں انسان کا یہ طریق زندگی غیر فطری ہونے کے علاوہ

خدا کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے اور خالق کائنات کے منشاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ رہبانیت، جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے لئے اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے اور اپنی ہستی کو مٹا رہا ہے، اس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمادیا:

”وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا“
(الحديد: ۲۷)

اور رہبانیت کو انھوں نے خود ایجاد کر لیا تھا۔ ہم نے ان پر واجب نہیں کیا تھا بلکہ انھوں نے اللہ کی رضا مندی کی خاطر (اُسے اختیار کر لیا تھا) سو انہوں نے اسکی پوری پوری رعایت نہیں کی۔

احادیث میں بھی بکثرت ایسے واقعات آتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض زہد پسند صحابہؓ نے ترک دنیا اور لذائذ دنیوی سے اجتناب کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں سختی سے روک دیا۔

نفس پرستی

طریق رہبانیت کے بالکل برعکس ان فطری تقاضوں کے ساتھ ایک دوسرا سلوک بھی کیا گیا ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے ان تقاضوں کی تکمیل ہی کو زندگی کا حاصل اور انسان کی پیدائش کا مقصد جانا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ دوسرا طریقہ بھی اولاد آدم وقتاً فوقتاً اختیار کرتی رہی ہے بلکہ اس کی طرف رحمان رہبانیت کی نسبت زیادہ رہا ہے۔ کیونکہ یہ لذت آفرین اور سہل ہے اور اس میں پایا جانے والا مزہ نقد اور حواسِ خمسہ کی

جن لوگوں نے نفس پرستی کی راہ اختیار کی انھوں نے ان تقاضوں کی تکمیل کے لئے اپنی تمام تر ذہنی قوت اور پوری توانائیاں صرف کر دیں۔ اور تسکین نفس کے نئے نئے طریقے ایجاد کئے، اور عیاشی کے وہ سامان مہیا کئے کہ قیاس کام نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کے تکلفات زندگی، تعیشات اور سامان آرائش کی بہتات اور ان میں موجود باریکیوں اور نکتہ سنجیوں کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے ایک ایک فطری تقاضے کی تکمیل کے لئے ان ظالموں نے کس قدر اسراف اور افراط سے کام لیا ہے، اس سے کون واقف نہیں۔ تنہا ایک ایک شخص نے اپنی جنسی پیاس مٹانے کے لئے ہزار ہا عورتوں کو قیدی بنا کر محلات میں رکھ چھوڑا۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے سینکڑوں باورچی ملازم رکھے، ایک ایک وقت کی بھوک مٹانے کیلئے انواع و اقسام کے بیسیوں کھانے پکواتے۔ دنیا میں بے خودی اور بے فکری چل کرنے کے لئے شراب و کباب کی محفلیں جماتیں، جن میں سونا، چاندی اور شراب پانی کی طرح بہاتے، جسم و جان کو آرام پہنچانے کے لئے فلک بوس محلات اور ناقابل تسخیر قلعے تعمیر کئے، حتیٰ کہ محض تفریح طبع کے لئے زندہ انسانوں کو بھوکے درندوں کے سامنے ڈالنے سے بھی دریغ نہیں کیا لے

یہ تو ماضی کی باتیں ہیں۔ آج حال میں بھی ان نفس پرستوں کی حالت کچھ مختلف نہیں۔ شہوت کے بھوت سے یہ اندھے ہو چکے ہیں، جنسی جذبات کی تسکین کے لئے لاکھوں کروڑوں عورتوں کو بے پردہ اور عریاں کر چکے ہیں۔ اپنے پیٹوں کو بڑا اور بڑے سے بڑا کرنے کے لئے ہزار ہا انسانوں کو فاقہ کشی تک لے

لے یہ کچھ مبالغہ آرائی نہیں، جن لوگوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ ان مفرطین نے کیا کیا کُل کھلاتے ہیں۔ نمونے کے لئے ملاحظہ فرمائیں ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“، ص ۸۷ تا ۹۴۔

آئے ہیں۔ اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لئے معیشت کا وہ بھیانک نظام عالمی پیمانے پر رائج کر چکے ہیں، جس کے ذریعہ سے غریبوں اور کمزوروں کی ساری کمائی سمٹ کر ان کے پاس جا پہنچتی ہے۔

جس طرح رہبانیت کا مرض انسانیت کے لئے مہلک اور تباہ کن تھا، اسی طرح، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تباہ کن نفس پرستی اور تن پروری کی جوع البقر ہے۔ اس لئے کہ یہ بات بد اھتہ ثابت ہے کہ فطری تقاضوں کی تکمیل میں اس قدر آزادی اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک فحاشی اور عریانیت، لوٹ کھسوٹ اور حرام آمدنی، سنگدلی اور شقاوت اور دوسرے ان لوں پر ظلم و جور کا بازار گرم نہ ہو جائے۔

اسلام کی نظر میں یہ طریق زندگی بھی غیر فطری اور ہلاکت آفریں ہے، اور خالق کائنات کی ناراضگی کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتا ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ
وَالنَّارُ مَشْجُورَةٌ (سورہ محمد: ۱۲)

اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ عیش کر رہے ہیں اور یوں کھا دپی، رہے ہیں، جس طرح چوپائے کھاتے (پیتے) ہیں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔

ایک اور جگہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا،

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغُوا أَصْلَ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْغَافِلُونَ (سورہ الاعراف: ۱۷۹)

یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بے راہ ہیں۔ یہی لوگ تو غافل ہیں۔

اسلامی نقطہ نظر

جب یہ معلوم ہو چکا کہ انسان ان فطری تقاضوں کے ساتھ، وحی الہی سے بنیا ہونے کی صورت میں، کیا سلوک کیا ہے، تو مناسب ہے کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ وحی الہی کی روشنی میں ان تقاضوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا ہے؟ نیز اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے بہتر ہے کہ پہلے چند بنیادی اصول جان لے جائیں۔

① دنیا سے مکمل احتراز درست نہیں، بلکہ حسب ضرورت اس سے تمتع جائز ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اس عالم رنگ بو میں لاکھوں کروڑوں اشیاء موجود ہیں جن میں گہرے اور اتھاہ سمندر، بہتے ہوتے دریا، گنگناتے چشمے، بلند و بالا پہاڑ، برف پوش چوٹیاں، وسیع و عریض میدان، اُونچے اُونچے درخت، گھنے جنگلات، ہرے بھرے کھیت، حسین پھلوریاں، پھلوں سے لدے باغات، شہد کے چھتے، مفید جڑی بوٹیاں، زمین میں پوشیدہ دھاتیں، چھپے ہوئے سیال مادے، دولت سے مالا مال کانیں، مختلف حیوانات، دلفریب مویشی، بھیانک درندے، گیت گاتے پرندے، تیرتی مچھلیاں، چھپاتی بلبلیں، لذیذ اور عمدہ غذائیں، سب ہی کچھ شامل ہیں، یہ ساری چیزیں خالق کائنات نے ایسے ہی فضول میں پیدا نہیں کی ہیں، کہ انہیں ضائع کر دیا جائے اور ان سے کچھ فائدہ نہ اُٹھایا جائے۔ بلکہ اس لئے پیدا کی ہیں کہ انسان اُن سے فائدہ اُٹھائے اور اُن نعمتوں سے سرشار ہو کر اپنے مقصد، عبادت الہی اور اعلائے کلمۃ اللہ کی تکمیل کرے۔

قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور اپنی نعمتیں

انسانوں کو گنوا تی ہیں اور پھر فرمایا ہے کہ یہ سب چیزیں صرف تمہارے ہی لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور تمتع حاصل کرو۔ یہ اصولی ضابطہ ہمیں جگہ جگہ قرآن کریم میں ملتا ہے :

”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا“

(البقرہ : ۲۹)

وہی خدا ہے جس نے تمہارے لئے جو کچھ بھی زمین میں ہے پیدا کیا ۔
سورۃ نحل میں نہایت تفصیل سے نعم الہی شمار کرانے کے بعد ارشاد فرمایا گیا،
”وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا“
اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو ان کا احاطہ نہ کر پاؤ گے۔

غرض جگہ جگہ یوں نعمتیں ذکر کرنا اور ساتھ ہی بار بار ”لکم“ (تمہارے لئے) کی تکرار کرنا، خود بتا رہا ہے کہ منشاء الہی یہ ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جاتے اور یہ نعمتیں اسی لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ انسان ان سے تمتع حاصل کرے معلوم ہوا کہ ترک دنیا اور رہبانیت کا طریقہ خود تخلیق کائنات کے مقصد اور منشاء الہی کے خلاف ہے۔

(۲) ان نعمتوں کو استعمال میں لانے اور انھیں ضیاع سے بچانے کے لئے انسان میں ایسے مطالبات رکھے گئے کہ وہ لازماً انھیں استعمال کرے اور انسانیت ارتقاء کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان میں بھوک پیاس، شہوت و آرام، تفریحات و تسکینات، حسن و جمال کی چاہت اور مال و دولت کی محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات اوجڑ کر رہ جاتی۔

(۳) انسان عام حیوانات کی طرح نہیں ہے بلکہ خدا کی پیدا کردہ مخلوقات میں سب سے عجیب و غریب ہے، وہ محض جانوروں کی طرح ایک حیوانی جسم اور اس

کے تقاضے نہیں رکھتا، بلکہ ایک لطیف، نازک اور حساس روح کا بھی مالک ہے اس کے مادی جسم کا تعلق اسی مادی دنیا سے ہے اور روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، اور اس پر ملکوتی صفات کا غلبہ ہے۔

چونکہ انسان دو الگ الگ چیزوں سے مرکب ہے، اس لئے اس کے تقاضے بھی دو قسموں میں بٹے ہوتے ہیں۔ بعض تقاضے وہ ہیں جن کا مطالبہ اس کا مادی جسم کرتا ہے، اور جن کی تسکین بھی اسی مادی دنیا سے ہو جاتی ہے جب کہ بعض تقاضے ایسے ہیں، جن کا تعلق روح سے ہے، اور جن کی تسکین بھی غیر مادی طریقہ سے ہوتی ہے، پناغیہ سچائی کی طلب اور جھوٹ سے احتراز، رحم دلی اور شفقت سے محبت اور ظلم و شقاوت سے نفرت، امن و آشتی کی چاہت اور جھگڑے اور انتشار سے پرہیز، ذکر اللہ اور عبادت الہی سے تسکین اور گناہ اور بدکاری سے بے چینی، یہ سب وہ فطری تقاضے ہیں جن کا تعلق روح انسانی سے ہے۔ مذکورہ بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ بالکل ہی ترک دنیا اسلام کی نظر میں ایک مبغوض فعل ہے، اور منشاء الہی کے بھی خلاف ہے، اس لئے انسان کو چاہیئے کہ اپنے فطری تقاضوں کی تکمیل کرے مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے فطری تقاضے دو قسموں پر بٹے ہوتے ہیں، بعض کا تعلق روح سے ہے اور بعض کا جسم سے۔ اب ان تقاضوں کی تکمیل اس طرح کرنی ہے کہ اس سے نہ تو روح اور روحانیت پامال ہوتی ہو اور نہ ہی اس مادی جسم کی حق تلفی ہوتی ہو، بلکہ ایک متوازن اور معتدل طریقہ کار اختیار کرنا ہے، جس میں دونوں کو اپنا اپنا پورا حق مل جائے۔

یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ یہی وہ مقام ہے، جہاں انسانی عقل کی بے بسی کھل جاتی ہے، اور وحی کی ضرورت کا احساس ہونے لگتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم

پہلے بتا چکے ہیں، جب ان محض اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی راہ عمل تیار کرتا ہے، تو اکثر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ کبھی تو انسان نے صرف اس مادی جسم ہی کو سب کچھ سمجھا ہے، اور اس مادی دنیا ہی کو سب کچھ جانا ہے، اور پھر وہ طریق زندگی اختیار کیا ہے، جسے ہم مادیت کہتے ہیں۔ اس کے برعکس کبھی اُس نے روح ہی کو سب کچھ سمجھا ہے، اور روحانی تقاضوں کی تکمیل ہی کو سب کچھ جانا ہے، اور پھر جو طریق زندگی اختیار کیا ہے، اُسے ہم رہبانیت کہتے ہیں۔ حالانکہ روح اور مادہ اس دنیا میں لازم و ملزوم ہیں، کسی ایک کا بھی ختم ہو جانا یا مجروح ہو جانا انسان کے لئے انتہائی مہلک ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیشہ کچھ خاص بندوں کو چن کر انسان کو وہ صحیح اور معتدل طریقہ بتایا جس میں روحانی اور جسمانی تقاضوں کو نہایت اعتدال اور توازن سے پورا کیا گیا ہے۔

آدم برسر مطلب، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ فطری تقاضوں کی آزادانہ تکمیل بھی انسانی معاشرے کے لئے اسی قدر مضر ہے، جس قدر انہیں کچلنا یا دبا دینا۔ اس لئے اسلام ان تقاضوں کی تکمیل کی اجازت دیتا ہے، مگر بالکل کھلی چھوٹ بھی نہیں دیتا، بلکہ اس سلسلے میں کچھ اصول و ضوابط مقرر کرتا ہے، جن کی پابندی کرنا ہر مسلمان کے لئے لازم ہے، اور خلاف ورزی کرنا سنگین جرم ہے۔ اگر ان اصولوں کو تفصیل سے لکھا جائے تو بحث بہت طویل ہو جائے گی جب کہ ان اصولوں کا جاننا کوئی امر مطلوب بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک طرح سے حکمت کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور مسلمان کے لئے کسی چیز کی حرمت کی حکمت جاننا ضروری نہیں، بلکہ اس کے نزدیک تو کسی چیز کے حرام ہونے کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لئے اس بحث کو قلم انداز کیا جاتا ہے، البتہ ایک

اصول جو واضح طور پر نظر آتا ہے اور جو درحقیقت دوسرے تمام اصول و ضوابط کی روح اور ان کا جوہر ہے وہ یہ ہے کہ ”فطری تقاضوں کی تکمیل کے لئے ہر اس چیز کا استعمال اور ہر اس طریقہ کا اختیار کرنا حرام ہے، جو انسان کے مقاصد زندگی سے ٹکراتا ہو“، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں خدا نے اس لئے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ اسکی عبادت کرے، اور اپنی زندگی اس کی فرمانبرداری میں گزار دے، لہذا ہر وہ شے یا فعل جو انسان کو یاد الہی سے غافل کرے اور اس کو خالق حقیقی سے برگشتہ کر دے، اس کا استعمال یا اختیار کرنا گناہ ہے۔

نیز یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کے دنیا میں زندہ رہنے، اور اس کے بقا و ارتقاء کے لئے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ کھائے پیئے اور اپنی بنیادی ضروریات پوری کرے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ معاشرتی زندگی گزائے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہے، کیونکہ انسان دراصل ایک معاشرتی حیوان ہے، چنانچہ پیدا ہوتے ہی ہر انسان کا ایک خاندان ہوتا ہے، اس کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں اور کچھ ہمسائے اور متعلقین ہوتے ہیں، جن کے کچھ حقوق اس پر ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ حقوق ان پر ہوتے ہیں۔ اور ان حقوق کا لحاظ رکھنا ہی ایک صحت مند معاشرے کے وجود کا سبب ہوتا ہے، لہذا جو شے یا فعل ایسا ہو جو انسانی جسم کے لئے مہلک یا مضر ہو یا معاشرتی زندگی کے لئے نقصان دہ ہو، یا اسکی وجہ سے کوئی انسان اپنے جسم یا معاشرے کے حقوق و فرائض سے غافل ہو جاتا ہو اس کا استعمال یا اختیار کرنا حرام ہے۔

یہی وہ بنیادی اصول ہے، جس کی وجہ سے زہر کھانا، خودکشی کرنا، رشوت یا سود کا لینا دینا، قتل کرنا، شراب پینا اور ایفون کھانا وغیرہ حرام ہیں۔ کیونکہ یہ افعال یا تو جسم کے لئے مضر ہیں، یا معاشرے کے لئے، یا پھر ایسے ہیں جو انسان کو اس کے

مقاصد زندگی سے غافل کر دیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ فلاں چیز مقاصد زندگی سے ٹکراتی ہے اور فلاں چیز نہیں ہے اور اس سلسلے میں معیار کسے قرار دیا جائے گا؟ جہاں تک غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں یا تو ہم عقل کو معیار قرار دیں یا وحی الہی کو۔ مگر عقل کا ناقص اور کوتاہ ہونا ایک بدیہی امر ہے، جیسا کہ آگے تفصیل سے آئے گا۔ اس لئے وحی الہی کو ہی معیار بنایا جائے گا۔ اور ہم یہ کہیں گے کہ ”ان تقاضوں کی تکمیل کے لئے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ناجائز ہے، جو اسلام کے بنیادی اصولوں اور تعلیمات سے ٹکراتا ہو“؛ کیونکہ جو چیز ایسی ہو وہ یقیناً ان کے مقاصد زندگی کے خلاف ہوگی یا ان سے غفلت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہوگی اس بات کی توضیح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اُس نے واضح ہدایات دی ہیں، چنانچہ اسلام کی اپنی جداگانہ معاشی، سیاسی معاشرتی، دینی، سماجی اور اخلاقی تعلیمات ہیں، جن کا رنگ دنیا کے دوسرے تمام طرز ہائے زندگی سے مختلف ہے، اور ان تمام شعبوں کی تعلیمات و احکام کا مجموعہ ہی درحقیقت کامل اسلام کا روپ دھارتا ہے۔ اور کسی ایک شعبے کی بھی کسی بنیادی تعلیم کو نظر انداز کرنا تمام شعبہ ہائے زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اب یہ سمجھئے کہ ان فطری تقاضوں کی تکمیل کے لئے کسی بھی ایسے فعل یا شے کو اختیار کرنا جائز نہیں، جو اسلام کے بیان کردہ مختلف شعبہ ہائے زندگی کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتا ہو۔ اور جس سے اسلامی طرز زندگی میں بگاڑ پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔

مثال کے طور پر سود ہی کو لیجئے۔ یہ قطعی حرام ہے۔ اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کا تعلق صرف معاشیات ہی سے ہے۔ اور اگر اس کو حلال قرار دے لیا جائے تو صرف ایک شعبہ زندگی ہی میں معمولی سا ختمہ پڑے گا۔ حالانکہ اگر غور

کیا جاتے تو سود اسلامی طرز زندگی کے ہر شعبے کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتا ہے ، اور اگر اُسے حلال قرار دیا جائے تو اسلامی طرز زندگی کا حلیہ ہی بگڑ جائے ۔ جیسا کہ آج ہم کم و بیش تمام اسلامی ممالک میں مشاہدہ بھی کر رہے ہیں ۔ کیونکہ سود لینا اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے بھی خلاف ہے ، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی بنیاد اس پر ہے کہ ان لوگوں میں باہمی تعاون ہو ، ایک دوسرے کے لئے محبت اور رحم کا جذبہ ہو ، اور حق کی حمایت کی جرأت ہو ، جب کہ سود غوری سے تعاون کے بجائے ۔ خود غرضی ، اور محبت و رحم کے بجائے شقاوت اور ظلم کے جذبات اُبھرتے ہیں اور حق کی حمایت کے بجائے حُب دنیا اور بُز دلی پیدا ہوتی ہے ۔ اسی طرح سود لینا اسلام کی سیاسی تعلیمات سے بھی ٹکراتا ہے ، کیونکہ اسلام معاشرے میں دولت کو پھیلانا چاہتا ہے ، غریبوں اور فقراء کی خوشحالی چاہتا ہے ، تاکہ لوگ سکون و اطمینان سے زندگی گزاریں اور اسلامی حکومت مستحکم ہو ، اور اپنے فرائض بصد خیر و خوبی انجام دیتی رہے ۔ اس کے برعکس سود کی وجہ سے دولت محض چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے ، اور معاشرے کے عام افراد غربت اور فلاکت کا شکار رہتے ہیں ، جس کے نتیجہ میں قتل و غارت گری خونریزیاں اور انقلابات جنم لیتے ہیں اور حکومت کی سلامتی اور بقا و دوام پر لگ جاتے ہیں ۔ بالکل یہی معاملہ غنا اور موسیقی کا ہے ، بظاہر یہ صرف تفریحات کا ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے ، حالانکہ یہ تفریحات کا مسئلہ تو ہے ہی ، اس کے علاوہ اگر اس کو حلال قرار دیا جائے تو پورے اسلامی طرز زندگی کی چلیں ہل جائیں ، کیونکہ یہ اسلام کے تمام شعبہ ہائے زندگی کی تعلیمات کے خلاف ہے ، جیسا کہ آگے آپ پڑھیں گے ۔

تفریح — ایک فطری تقاضا

یہاں تک تو ساری بحث عام فطری تقاضوں کے بارے میں تھی۔ اب ہم اس خاص تقاضے کے بارے میں کچھ کہیں گے، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، یعنی انسان کا تفریحی تقاضا اور حسن و جمال کی طرف طبعی کھنچاؤ۔ جسکی تکمیل میں غلو و افراط سے رقص و سرود اور موسیقی و سنٹر اشی وغیرہ جنم لیتے ہیں۔

یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک مکمل ضابطہ حیات وہی ہو سکتا ہے، جس میں انسانی طبیعت کے فرحت و نشاط کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہو، اس لئے کہ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ سامان تفسیح انسان کی قوت کار میں اضافہ کا ذریعہ بنتے ہیں اور ایک تھکے ماندے شخص میں عمل کی نئی روح پھونکتے ہیں۔

لیکن یہ بھی ایک واقعی امر ہے کہ تقاضائے تفریح ہی غالباً وہ واحد تقاضا ہے، جس میں انسان سب سے زیادہ بہکا ہے، اور بدترین قسم کے افراط و تفریط کا شکار ہوا ہے، کبھی تو اُس نے آرام کرنا، صاف ستھرا رہنا، نئی غذائیں کھانا، جنسی تعلق قائم کرنا، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا سب ہی کو اس لئے حرام کہہ دیا کہ ان سے لذت و فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اور دنیا کوئی لذت کدہ نہیں۔ اس کے برعکس کبھی اس قدر افراط اور غلو سے کام لیا ہے کہ بس خدا کی پناہ! بعض اوقات تو اسی افراط کی وجہ سے قومیں صفحہ ہستی سے بھی مٹا دی گئیں۔ روم و

یونان کی تاریخ سے کون واقف ہیں اور کون نہیں جانتا کہ خود مسلمانوں کے زوال میں تعیش کا کتنا حصہ ہے۔

اسلامی طرز زندگی میں بھی — جو کسی انسان کی ناقص عقل و دانش اور فکر و تدبیر کا نتیجہ نہیں، بلکہ خالق کائنات کا بنایا ہوا طرز زندگی ہے۔ اور اس میں کسی قسم کا لوہجہ، غلطی اور خطا نہیں — تفریح طبع کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے، البتہ اپنی عام روش کے مطابق صرف ان تفریحات کی اجازت دی گئی ہے جو تعمیری اور مفید ہیں، اور ایسی تفریحات کی فائدتہ کر دی گئی ہے جو تخریبی اور مضر ہیں۔

تعمیری تفریحات

جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ اسلام راہبوں، سادھوؤں اور سنیاسیوں کی سی خشک زندگی پسند نہیں کرتا، جس میں لطف و لذت حتیٰ کہ مسکراہٹ پر بھی پابندی ہو، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو واضح الفاظ میں ہدایت فرمادی کہ :

وَالْهُوَ وَالْعَبْوَا فَانِ اَكْرَهَ اَنْ يَرَى فِى

دِينِكُمْ غِلْظَةً (جامع صغیر ج ۱ ص ۶۲)

کھیلو، کودو، اس لئے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تمھارے دین میں سختی (یعنی خشکی) نظر آئے،

اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا :

”رَوِّحُوا الْقُلُوبَ سَاعَةً فَسَاعَةً“

(ابوداؤد فی مراسید، جامع صغیر ج ۲ ص ۲۵)

اپنے قلوب کو وقتاً فوقتاً آرام دیا کرو

لیکن پھر ساتھ ہی اپنے اعمال و اقوال سے یہ بھی بتا دیا کہ کس قسم کے کھیل کود اور تفریحات کی گنجائش ہے چنانچہ کتب فقہ و حدیث دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھیل بدن کی ورزش کے لئے یا صحت و تندرستی کو باقی رکھنے کے لئے یا کسی دوسری دینی یا دنیوی ضرورت کے لئے یا کم از کم نکان دور کرنے کے لئے ہوں وہ شرعاً مباح ہیں، بلکہ اگر کسی دینی ضرورت کی نیت سے ہوں تو باعث ثواب بھی ہیں، بشرطیکہ ان میں اتنا غلو نہ کیا جائے کہ ضروری کاموں میں بھی حرج واقع ہونے لگے، چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے:

كل شی من لھو الدنیا باطل الا ثلثة
انتضالك بقوسك وتادیبك لفرسك وملعبتك
لاھلك فانھن من الحق (مستدرک کتاب الجہاد ج ۱ ص ۹۵)
دنیا کا ہر لہو کھیل باطل ہے مگر تین چیزیں ایک یہ کہ تم تیرکمان سے
کھیلو، دوسرے اپنے گھوڑے کو سدھانے کے لئے کھیلو، تیسرے
اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کرو۔

ظاہر ہے کہ مذکورہ کھیل میفد اور تعمیری ہیں، جن سے بہت سے دینی اور دنیوی فوائد وابستہ ہیں، چنانچہ تیراندازی اور گھوڑے کو سدھانا تو جہاد میں داخل ہیں۔ اور بیوی کے ساتھ ملاعبت تو والد و تناسل کے مقصد کی تکمیل ہے۔

اسی طرح آپس میں دوڑ لگانا، کشتی میں مقابلہ کرنا اور تیراکی سیکھنا ایسے کھیل ہیں، جن کی اجازت خود احادیث سے ثابت ہے، نیز زبان فہمی اور فصاحت و بلاغت کے لئے اشعار پڑھنا اور سیکھنا بھی جائز ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کرامؓ سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن و حدیث کے مشاغل سے تھک جاتے تو بعض اوقات عرب کے اشعار یا تاریخی واقعات سے دل بہلاتے، علاوہ ازیں ہنسنے مسکرانے

کی باتیں کرنا اگر بے ہودگی، جھوٹ اور دل آزاری وغیرہ سے خالی ہوں تو نہ ضرر
جائز ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہیں۔

تخریبی تفریحات

اس کے برعکس جو تفریحات فرد، معاشرے یا دین و اخلاق کے لئے مضر ہوں
اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا، چنانچہ تفریح طبع کے لئے کسی ذی روح کو
تکلیف پہنچانا، خواہ وہ خود ہو یا کوئی دوسرا انسان یا جانور، کسی طرح جائز نہیں۔ لہذا
بے بس انسانوں کو درندوں کے سامنے ڈالنا، مرغ لڑانا، یا افیون اور چرس کھانا
وغیرہ قطعی حرام ہیں۔

اسی طرح وہ تفریحات بھی، جو اسلامی اصولوں سے ٹکراتی ہوں، حرام ہیں۔ لہذا
ایسے تمام کھیل جن میں جوا ہو جائز نہیں، مثلاً شطرنج، تاش اور چوسر وغیرہ۔
اسی طرح تفریح طبع کے لئے ایسی کتابیں پڑھنا، جو فحش ہوں، یا جرائم کی ترغیب
دیتی ہوں، یا بے دینی اور الحاد سکھاتی ہوں، یا کچھ نہیں تو وقت ہی برباد کرتی
ہوں، کسی طرح جائز نہیں۔

رقص و سرود اور غنا و موسیقی بھی درحقیقت ان تفریحات میں سے ہیں،
جو تخریبی ہیں، اور فرد، معاشرے اور دین ہر ایک کے لئے سخت مضر ہیں، اور
اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ٹکرانے کی وجہ سے حرام ہیں۔

۱۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”معارف القرآن“
ج ۲، ص ۲۱ تا ۲۵ اور ان کا رسالہ ”السعی الحثیث فی تفسیر لہو الحدیث“
جو احکام القرآن حزب فاس کے ساتھ چھپ چکا ہے۔

مفسد اور مضرات

اس سے پہلے کہ یہ بتایا جائے کہ غنا اور مزامیر کن مفسد اور مضرات کے حامل ہیں اور ان میں اشتغال فرد اور معاشرے پر کیا اثر ڈالتا ہے، ایک اصولی بات کا جان لینا بہت ضروری ہے۔ جس میں کوتاہی عام طور پر مشاہد ہے۔ اور جس سے ناقص قفیت ایک بہت بڑی فکری غلطی کو جنم دے رہی ہے۔

انسانی دنیا کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ ”احکام کا مدار حکم پر ہوتا ہے، نہ کہ حکمت و علت پر“ اس اصول کی توضیح ہم یوں کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت جو قانون بناتی ہے، عوام کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسکی پوری پوری پابندی کریں، چاہے اسکی حکمت و علت سے وہ واقف ہوں یا نہیں۔ ان کے مطیع و متقاد ہونے کے لئے تو یہی کافی ہے کہ ان کی حکومت نے یہ قانون بنایا ہے۔ حتیٰ کہ اگر انھیں قانون کی حکمت بھی معلوم ہو جائے تب بھی ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر صورت میں اس قانون پر عمل کریں، خواہ ان کے خیال میں وہ حکمت کسی خاص معاملہ میں پائی جا رہی ہو یا نہیں۔ مثلاً حکومت نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جس جگہ سگنل لگے ہوتے ہیں وہاں گاڑی چلانے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ سگنل کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ جب لال بتی جلے تو تمام گاڑیاں رک جائیں، اور جب ہری بتی جلے تو تمام گاڑیاں چل پڑیں اور جو شخص ان ہدایات کی خلاف ورزی کرے گا اسی پر جرمانہ عائد کیا جائے گا“

حکومت نے یہ قانون اس لئے بنایا ہے تاکہ ٹریفک کے حادثات کی روک تھام کی جائے، اور گاڑیوں کو نظم و ضبط سے چلایا جائے۔ کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ راہوں پر سگنل کا نظام نہ ہو تو اس بات کا بہت خدشہ ہوتا ہے کہ دائیں بائیں اور آمنے سامنے سے آنے والی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔

عوام کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر صورت میں سگنل کی ہدایات پر عمل کریں۔ ان کے لئے اس قانون کی حکمتیں تلاش کرنا اور پھر حکمت دیکھ کر عمل کرنا ضروری نہیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص کسی خاص موقع پر حکمت کو نہ پاتے تب بھی قانون کی اطاعت اس کے لئے لازم ہے۔ اور خلاف ورزی کی صورت میں اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ مثلاً مذکورہ صورت ہی کو لیجئے کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ دائیں بائیں سے کوئی گاڑی نہیں آرہی اور دونوں طرف سڑک بالکل خالی ہے، پھر بھی اسکی سڑک پر سرخ بتی جلی ہوتی ہے اور اگر وہ سرخ بتی کی پرواہ نہ کرے اور سگنل کی خلاف ورزی کر جائے تو کسی قسم کا کوئی بھی حادثہ نہ ہو۔ تب بھی اگر وہ سگنل توڑے گا تو مجرم قرار پائے گا اور اس کا چالان کر دیا جائے گا۔

یہی معاملہ شریعت الہیہ کا ہے، ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور اُس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بے چون و چرا پابندی کرے۔ کسی بھی انسان کے لئے یہ مسئلہ تو قابل غور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح تحقیق کر لے کہ جس مذہب کو وہ قبول کر رہا ہے آیا وہ حق بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ لیکن جب اُس نے خدا کی معبودیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا تو اب اُس کے لئے ان کے احکامات کی اطاعت بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فرض ہے، اور

اگر وہ ان کے کسی حکم کی پابندی کرنے سے انکار کر دے، یا ان کے کسی حکم کو غلط قرار دے تو کافر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بڑا حصہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے، جس میں خدا کی معبودیت اور وحدانیت، انبیاء کی حقانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور جزا و سزا اور یوم آخرت کا بیان ہے۔ کیونکہ جب ان امور کو مان لیا گیا اور اسلام قبول کر لیا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بندے نے اپنے اختیارات کا عدم کر دیتے اور خدا کی اطاعت قبول کر لی، اور اپنے جذبات و خواہشات احکام الہی کے تابع کر دیتے۔ اب اسکی مرضی، خواہش اور عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کیلئے کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ صرف احکام الہی ہیں۔ قرآن کریم میں واشکاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

(الاحزاب: ۳۶)

اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دیں کہ ان کو ان کے اُس کام میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ صریح طور پر گمراہ ہو گیا۔

اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جس چیز کے بارے میں اُسے یقین ہو جائے کہ خدا کا حکم اس سلسلے میں یہ ہے تو اُس پر عمل کرے، احکامات الہی کی حکمتیں تلاش کرنا کسی مومن کا وظیفہ نہیں، ایک سچا مومن شخص تو ہمہ وقت احکامات الہی کی تلاش میں رہتا ہے۔ نہ کہ اگر کوئی حکم مل بھی جائے تو اسکی حکمتوں کا متلاشی

ہونا ہے، تاکہ اپنی عقل کو تسکین دے یا اس حکم کے دائرہ کار کو محدود کر دے۔
میں یہاں سچی سچی بات کہوں گا خواہ وہ کسی کو کتنی ہی کڑوی کیوں نہ معلوم ہو کہ خدا
کے حکم میں حکمتیں تلاش کرنا ضعفِ ایمانی کی دلیل ہے۔ ایک مضبوط ایمان والا مومن
کبھی بھی حکمتوں کا متلاشی نہیں ہوا کرتا۔

یہاں یہ نکتہ ذکر کر دینا بھی مفید ہو گا کہ احکامات کی حکمتیں اور علتیں تلاش
کرنے کا فن جسے علم اسرار و حکم کہا جاتا ہے۔ قرونِ اولیٰ میں ناپید تھا۔ صحابہ کرامؓ
تابعین تبع تابعین اور دوسرے اکابرین کی پوری زندگی میں آپ یہ طرزِ فکر نہیں
پایتیں گے کہ پہلے حکم الہی کی حکمت تلاش کی جائے پھر عمل کیا جائے، ان کے ہاں تو
صرف ایک ہی چیز تھی اطاعت۔ وہ اس امر کی تو تحقیق کرتے تھے کہ فلاں چیز کے بارے
میں خدا کا حکم کیا ہے، مگر اس امر کی ہرگز تحقیق نہیں کرتے تھے کہ خدا کے اس حکم کی
حکمت کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری عقل چھوٹی ہے، اور خدائے علیم و خبیر کے احکامات
کی حکمتوں کی گرفت کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اسلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دنیاوی
امور میں بھی اسی پر عمل ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو کسی ریاست یا ادارے کا فرد بننے
سے پہلے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اچھی طرح سوچے کہ اس کا ریاست یا ادارے سے
انسلاک مفید ہے یا نہیں۔ اور یہ کہ وہ ان کے تجویز کردہ قوانین کی پابندی کر سکتا
ہے یا نہیں۔ مگر جب اُس نے کسی ریاست یا ادارے کے ساتھ بڑا قبول کر لیا
تو اب اس کے لئے ان قوانین کی پابندی کرنا لازم ہے جو انھوں نے تشکیل دیئے ہیں
اگر وہ ان کی خلاف ورزی کرے گا تو مجرم ٹھہرے گا اور اگر ان کی حکمتیں تلاش کرے
گا تو گویا اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ وہ ذمہ دار حضرات اور قانون سازوں کی
فہم و دانش پر اعتماد نہیں کرتا۔

ان انوں کے بنائے ہوئے قوانین کی حکمتیں تلاش کرنا تو کسی ہدایت دہست بھی ہے، اس لئے کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ انسان ساز خدا سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور وہ کسی عوالہ کی روح تک نہ پہنچ پائے ہوں۔ مگر اللہ علیم و نبیر کے قوانین میں یہ طرز عمل کسی بھی مومن کے شایان شان نہیں اس لئے کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت سب سے بڑھ کر ہے اور اس کے قوانین میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔

اس تمہید کے بعد کچھ ایسے مفاسد اور مضرت ذکر کئے جاتے ہیں جو غنا و مزامیر سے اشتغال رکھنے کی صورت میں باجموم پیدا ہو جاتے اور جنہیں اس لئے پیش کیا جا رہا ہے کہ بہت سے متجددین اور ملحدین بکثرت یہ کہا کرتے ہیں کہ اپنے اندر غنا و مزامیر وغیرہ فائدہ تو بہت رکھتے ہیں مگر نقصانات نہیں رکھتے، یا رکھتے بھی ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نیز یہ خیال کرنا درست نہ ہو گا کہ آگے ذکر کئے جانے والے مفاسد و مضرت ہی غنا اور مزامیر کی حرمت کی کل حکمتیں ہیں، بلکہ غنا و مزامیر کی حرمت کی حکمتیں لاتعداد ہیں، جن کا احاطہ کرنا کسی انسان، ناقص عقل کے مالک کے لئے ممکن نہیں البتہ یہ مفاسد اور مضرت اتنے واضح ہیں کہ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان انہیں محسوس کر سکتا ہے۔

مقاصد زندگی سے غفلت

یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ انسان بنیاری طور پر حیوان ہے، مگر عام حیوانات سے بہت مختلف بلکہ بہتر ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام حیوانات کی صلاحیتیں نسبتاً کم ہیں اور ان کا دائرہ کار بہت محدود ہے اور بظاہر ان کا کام تمام زندگی میں صرف کھانا، پینا اور نسل بڑھانا ہوتا ہے۔ جب کہ انسان عام

جیوانات کے برعکس ذہانت و فطانت اور اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے، اور اس میں دوسروں کو مسخر کرنے کی بے مثال قوت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اُس نے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں سے کام لے کر حیرت انگیز کارنامے انجام دیئے ہیں، اُس نے سمندر کا سینہ روند کر جہاز چلائے، زمین کی چھاتی چیر کر غلہ اُگایا، فلک بوس پہاڑوں کو پاش پاش کیا، شیر، ہاتھی اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے جانور کو تابع فرمان بنایا، لوہے کو موم کیا، پتھر کا جگر چیرا، مرنج پر کمند ڈالی، زمین کو سمیٹ دیا، ہزاروں میل کے فاصلے منٹوں میں طے کر ڈالے۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو جو یہ فضیلتیں اور اعلیٰ صلاحیتیں دی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ کائنات کی دوسری تمام اشیاء سے مختلف بلکہ ان کا حاکم نظر آتا ہے، اور ہر چیز اس کے سامنے ہیج اور مسخر معلوم ہوتی ہے، اور وہ کائنات کا مرکز، نقطہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب کس لئے ہے؟ ان انسان میں اور دوسرے جانداروں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اور یہ فرق اس حد تک کیوں بڑھا ہوا ہے کہ اس کے مقابلہ میں دوسرے تمام جاندار اور اشیاء بے بس نظر آتے ہیں اور یہ ان کا شہنشاہ بن جائے؟ معلوم ہوتا ہے؟

واقعہ یہ ہے کہ ان میں پائی جانے والی یہ بے پناہ قوتیں اور صلاحیتیں اور دوسروں کو مسخر کرنے کا یہ لامحدود مادہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا مقصد پیدائش وہ نہیں، جو دوسرے جانداروں کا ہے۔ کیونکہ دوسرے جاندار تو بظاہر ان کی خدمت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اس لئے ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو بذریعہ تناسل و غذا برقرار رکھیں اور انسان کی خدمت کے لئے ہمہ وقت تیار رہیں ٹھیک یہی وہ مقام ہے جہاں دو طرز فکر جنم لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان بھی دوسرے جانداروں کی طرح محض تناسل و غذا کے لئے پیدا کیا گیا ہے،

اور اس میں اور عام برائیاں ہیں کوئی فرق نہیں اور اس میں بڑا اعلیٰ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں وہ محض ایک آدنیٰ امر ہے، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انھیں کا فرادر دہریہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کا یہ طرز فکر انتہائی غلط ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز کی پیدائش کا ایک مقصد ہے اور کوئی شخص بھی کسی ایک بھی ایسی چیز کی نشاندہی نہیں کر سکتا، جو اس دنیا میں موجود ہو اور بے مقصد ہو۔ اور بظاہر کائنات کی ہر چیز کا جو مقصد نظر آتا ہے وہ ہے کسی نہ کسی صورت میں انسان کی خدمت۔ اب یہ کہنا کتنی بڑی حماقت ہو گی، کہ خود انسان کی پیدائش بے مقصد ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان نیابت الہی کے منصب کو سنبھالے، اور اس دنیا میں خدا کا خلیفہ بن کر زندگی گزارے۔ اور نہ صرف خود سکون و اطمینان سے رہے، بلکہ اپنی پوری قوتیں اور صلاحیتیں اس دنیا کو امن و چین کا گہوارہ بنانے میں صرف کرے۔ اور خود بھی خدا تعالیٰ کے، جو شہنشاہ حقیقی اور اس کائنات کا خالق ہے، بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت دے، یہی وہ حقیقت ہے جس کی پرکشائی قرآن کریم نے ان الفاظ میں کی ہے۔

”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“

(والذکریت : ۵۶)

”اور میں نے تو جنات اور انسان کو پیدا ہی اس غرض سے کیا ہے کہ میری عبادت

کیا کریں“

یہی وہ بات ہے جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نظم

”راز کائنات“ میں یوں بیان کی ہے۔

ہے یہ سب ایجاد شور کن فکان میرے لئے

میری ہستی میں ہے مضمحل ہستی عالم کا راز

میں ہوں مالک کے لئے اور کل جہاں میرے لئے

کیوں نہ ہو روز ازل میں ہو چکی تقسیم کار

(کشکول ص ۲۳۵)

یہی وجہ ہے کہ ہر انسان میں خلعت ”مذہب کی تڑپ“ موجود ہوتی ہے ، اسی لئے ابتدائے آفرینش سے آج تک ، باوجود ہزار کوشش کے انسانیت مذہب سے چھٹکارا نہ پاسکی۔ کیسے کیسے فراعنہ ، محمدین اور شیاطین پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنی کج فطرتی اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ان لوگوں کو مذہب سے بیگانہ کرنا چاہا ، مگر ہمیشہ ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ آج بھی دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں مذہبی روح نہیں ہے ، بس بات صرف اتنی ہے کہ کچھ خدائے حقیقی کو خدا مانتے ہیں ، اور کچھ بتوں کو ، وطن کو ، ان لوگوں کو ، اور اپنی خواہشات و نظریات کے علمبرداروں کو خدا مانتے ہیں کوئی ایک انسان بھی اندھی محبت اور جذباتی لگاؤ سے خالی نہیں۔ بقول اقبال مرحوم کے یہ

”ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے“

قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا شناسی کا جذبہ ان کی روح میں پیوست کر دیا گیا ہے۔ ان کے زمین پر اتارے جانے سے پہلے یوم ازل میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی ارواح کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ ”اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟“ (الاعراف ۱۷۲) کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو ان سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا ”بلیٰ“ کیوں نہیں ضرور ہیں۔ نیز ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”ما من مولود الا یولد علی الفطرة فابواه یهودانه

او ینصرانه او یمجسانه (بخاری۔ کتاب الجنائز

باب اذا اسلم الصبی فمات الخ ج ص ۱۸)

ہر پیدا ہونے والا (اسلام کی) فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے ، پھر اسکے

ماں باپ اس کو یہودی بنادیتے ہیں ، یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں ۔

معلوم ہوا کہ خیر اور بھلائی، سلامتی، فکر اور اسلام انسان کی پیدائشی میراث ہے، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان خیر و صداقت کو اچھا سمجھتا ہے اور فطری طور پر اسکی اہمیت کا قائل ہوتا ہے، اور جب بدی اور شر کا ارتکاب کہیں دیکھتا ہے، یا کبھی کرتا ہے تو ضمیر کی ملامت مدقوں اُسے سناتی ہے۔

خیر اور بھلائی کی یہ فطری میراث ہی وہ چیز ہے، جو ہر انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے، کہ وہ حق کل یا خیر مطلق معلوم کرے، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے پھر یہی جذبہ اُسے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور اس میں ایک طرح کی بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے، جس کے نتیجہ میں اگر صحیح غور و فکر سے کام لیا جائے اور طبیعت میں موجود بے چینی اور اضطراب کو بھلایا یا نظر انداز نہ کیا جائے تو انسان صراطِ مستقیم تک پہنچ سکتا ہے۔

سرود موسیقی کا سب سے بڑا اور اہم نقصان یہی ہے، کہ وہ انسان کو عارضی لذتوں میں گم کر دیتے ہیں، اور اس میں موجود تلاشِ حق کے جذبہ کو دبایا بھلا دیتے ہیں، کیونکہ ان میں منہمک ہونے کے بعد انسان میں لذت گوشتی اور سرور پسندی کے جذبات بڑھتے جاتے ہیں۔ اور دنیا کی محبت، مظاہر پسندی اور مادہ پرستی اس کے دل میں جگہ پکڑتے جاتے ہیں۔ اسی لئے ان چیزوں میں کھو جانے کے بعد انسان کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ یہ غور کرے کہ اسکی حقیقت کیا ہے؟ اُسے دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کا مصرف کیا ہے؟ اُسے مرنا بھی ہے یا نہیں؟ مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا؟

سرود موسیقی کی یہی وہ خصوصیت ہے، جس کی بناء پر آلات موسیقی کو عربی زبان میں ”ملاہی“، غافل کرنے والی چیزیں کہا جاتا ہے۔

اسی بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، کہ انسان محض یہ مادی جسم نہیں، جو

ہمیں نظر آتا ہے، جس کا کام صرف کھانا پینا اور دوسری مادی ضروریات کی تکمیل کرنا ہے، بلکہ انسان میں ایک لطیف نازک اور حساس ردِ بصر ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور جس کا تعلق عالمِ بالا ہے۔ اور جس پر ملکوتی صفات کا غلبہ ہے، اس روح کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کا منبعِ حقیقی یاد دلائے اور اس کا تعلق ایک دوسری دنیا — بالکل غیر مادی دنیا — کے ساتھ قائم کرے، اور انسان کو اس کے خالقِ حقیقی سے جوڑ دے، اور اُسے اس طرح زندگی گزارنے پر مجبور کرے، جس طرح خدا نے اس کو حکم دیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر خیر سے انسانی روح خوش ہوتی ہے، اور سچائی، رحم دلی، شفقت و محبت، امن و امان، ذکرِ خداوندی اور عبادتِ الہی سے اُسے آسودگی نصیب ہوتی ہے، اور وہ ان کی طلب گار ہوتی ہے، چنانچہ اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو اُس پر بے چینی طاری ہو جاتی ہے، جو انسان کو مجبور کرتی رہتی ہے کہ وہ حق تلاش کر کے اس پر عمل پیرا ہو تاکہ اس کو سکون پہنچے۔

سرود و موسیقی کا بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ انسان کو مادی جسم کی لذتوں میں فنا کر دیتے ہیں اور اُسے روح کی پیاس سے غافل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جادۂ مستقیم سے رو رہتا جاتا ہے۔ حکیم الامت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سرود و موسیقی کی ممانعت کی حکمت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں:

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کی عادات پر نظر ڈالی، اور دیکھا کہ وہ دنیاوی لذتوں میں مگن ہونے کے لئے کس درجہ تکلفات سے کام لیتے ہیں، چنانچہ آپ نے ان میں سے اصولی اور بنیادی چیزوں کو حرام قرار دیا، اور جو کم درجہ کی چیزیں تھیں انہیں مکروہ ٹھہرایا، اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ چیزیں آخرت کو بھلاتی ہیں، اور ان سے دنیا کی ہوس میں

اضافہ ہوتا ہے..... انہی اصولی چیزوں میں ایسی غلط کرنے والی اشیاء بھی شامل ہیں جو ان کو دنیا اور آخرت کی فکروں سے غافل کرتی ہیں اور آدمی کا وقت برباد کرتی ہیں، جیسے باج، تاشے، شطرنج اور کبوتر بازی وغیرہ۔ (مجتبہ البالغة ج ۲ ص ۱۹۲)

صرف یہ نہیں کہ موسیقی ان میں دینی امور سے غفلت پیدا کرتی ہے، بلکہ امور دنیوی سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت ”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ“ کی شانِ نزول میں مفسرین و محدثین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مکہ میں ایک دولت مند مشرک تاجر نصر بن حارث تھا، اس نے کچھ باندیاں خرید رکھی تھیں، اور جب کسی شخص کے بارے میں اس سے علم ہوتا کہ وہ قرآن کریم میں دلچسپی لے رہا ہے یا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس جاتا اور اسے اپنی باندیوں کے پاس لے آتا، اور باندیوں کو ہدایت کرتا کہ اس شخص کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور اچھے اچھے گانے سناؤ، اس کے بعد اس شخص سے کہتا بتاؤ یہ شراب و کباب اور رقص و سرود بہتر ہیں، یا وہ کام جن کی محمد دعوت دیتا ہے، یعنی جہاد نماز، روزہ وغیرہ۔ (روح المعانی ج ۲۱ ص ۶، والکشاف ج ۲ ص ۲۹۰)

سرود موسیقی میں لگا کر لوگوں کو امورِ مہمہ سے غافل کر دینا صرف نصر بن حارث ہی کی دماغی اپج نہیں تھی، بلکہ درحقیقت یہ ذہنیت ہمیشہ ہی دولتمندوں اور حکمرانوں کی رہی ہے۔ قدیم تاریخ کھنگالنے کی کوئی ضرورت نہیں آج بھی ظالم و جابر حکمران اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے عوام کو سینما، ٹی وی، تھیٹر اور رقص و سرود وغیرہ میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح عوام ان کے کرتوتوں سے غافل ہو کر کھیل کود میں محو ہو جاتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسے واقعات بار بار ہر اتے گئے ہیں، اسی خاصیت کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام دشمن قوتیں آج بھی

مسلمانوں کو مذہب سے بیگانہ اور مقاصدِ حیات سے غافل کرنے کے لئے رقص و سرود کو اکیس سو ستر سمجھتی ہیں، چنانچہ امریکہ اور لبنان کی موسیقی اور فلمی صنعت نے عرب دنیا پر کیا اثر ڈالا ہے اس سے کون واقف نہیں ہندوستانی گلوکاراؤں اور اداکاراؤں نے برصغیر کے مسلمانوں پر جو جادو چلایا ہے اس کے اثرات کس نے نہیں دیکھے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو قوم بھی سرود و موسیقی میں لگ جاتی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ مزید ترقی کرنا تو کجا اس کے لئے اپنے اقتدار کو بھی برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے رقص و سرود میں اہٹماک اختیار کیا ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ روم و یونان جیسی عظیم قوموں کے زوال کے اسباب پڑھے رقص و سرود اور ان کے نتیجہ سے پیدا ہونے والی فحاشی اور بے حیائی ان اسباب میں سرفہرست نظر آئے گی۔ دنیا میں مسلمانوں کا اقتدار بھی اسی وقت تک مستحکم رہا جب تک وہ لہو و لعب و رقص و سرود میں لگے، مگر جب کبھی بھی رقص و سرود نے مسلمان بادشاہوں کے دربار اور اسلامی معاشرے میں فروغ پایا اسلامی سلطنت اپنا استحکام کھو بیٹھی اور اسلام دشمنوں نے مسلم معاشرے کو تلیٹ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ مغلوں کی عظیم سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے اسی وقت انگریزوں نے چھینی ہے جبکہ ہاں محمد شاہ ریگیلے جیسے حکمران پیدا ہونے لگے، جو دن بھر سرود و غنا میں لگے رہتے اور فن موسیقی کے امام اور بے مثال عالم سمجھے جاتے تھے، اور جو اس وقت تک دربار میں نہ جاتے تھے جب تک موسیقی سے اکتانہ جاتے اور حرم سرا کی عورتیں زبردستی انھیں دربار میں نہ دھکیل دیتیں۔

حافظ ابن قیم حدیث ”لہیت عن الصوتین الاحمیتین الخ“ کی شرح کرتے ہوئے اسی حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں:

”ومعلوم عند العامة والخاصة ان فتنة سماع الغناء والمعارف اعظم من فتنة النوح بكثير والذى شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب انه ما ظهرت المعارف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها الاسلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجذب و ولاية السوء (مدارج السالكين ج ۱ ص ۲۹۸)

عوام وخواص دونوں ہی جانتے ہیں، کہ غناء و معارف کا فتنہ نوح کے فتنہ سے زیادہ خطرناک ہے چنانچہ جس امر کا ہم نے اور دوسروں نے مشاہدہ کیا ہے، اور جسے ہم تجربات کی بنیاد پر جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس قوم میں بھی معارف و آلات کا رواج پھیلا، اور جس قوم نے بھی ان چیزوں میں مشغولیت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیا، اور اسے جوع و قحط میں مبتلا کر دیا، اور بدترین لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیا۔

پھر حاشیے میں ان مفاسد کے پیدا ہو جانے کی وجہ بتاتے ہوئے۔
 لکھتے ہیں:

وذلك انهم باللهو والغناء يقلبون حياتهم من الجد الى اللعب والسخرية ومن الرشدا الى السفه والغى ومن القوة الى الضعف والوهن فان حياة الغناء واللهو واللعب لا بد تحلل عناصر القوة والنشاط العلى والعمل الذى لا نجاح

للا مة ولا قوۃ لها الا به فتضعف صناعیًا و
واقصادیًا وزراعیًا وعسکریًا فضلا عن
انهيارها الخلق و شدة تعرضها للعنة الله
و یصبح امرها فرطًا لان قلوبها غفلت عن
الحق في سنن الله و آیاته وحکمتہ و اتبعت
هواها فلهوى بها الى درك الوهن والضعف۔

یہ اس وجہ سے کہ لہو و غنا میں لگ جانے کے بعد ان کی زندگی کا
رخ سنجیدہ اور حقیقی امور کے بجائے کھیل کود اور ہنسی مذاق کی طرف
مڑ جاتا ہے، اور رشد و ہدایت کی جگہ حماقت و ضلالت اور قوت و
شوکت کی جگہ ضعف و دھن لے لیتے ہیں، اس لئے کہ لہو و غنا اور
کھیل کود میں انہماک کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قوموں کی
علم و عمل کی ایسی گراں بہا قوتوں اور صلاحیتوں کو دیمک کی طرح
چاٹ جاتے ہیں، جن کے بغیر کوئی قوم بھی زندہ نہیں رہ سکتی، چنانچہ
جس قوم میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ صنعتی، زراعتی، اقتصادی
اور عسکری ہر اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہے، اور اسکی قوت و شوکت
اللہ کی لعنت اور پھٹکار کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، اور ایسا کیوں
نہ ہو، جب دل اللہ کی نشانیوں، اسکی آیات اور حکمتوں سے غافل
ہو جائیں، اور خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو ان میں لازماً بزدلی
اور کمزوری ہی پیدا ہوگی۔

یہی بات شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال مرحوم نے یوں کہی ہے ہ
آج تھ کو بتاؤں میں تقدیر اُمم کیا ہے شمشیر سناں اول طائوس و رباب آخر

پیدائش نفاق

غنا اور مزامیر کی وجہ سے غفلت پیدا ہونا، اور خود شناسی اور خدا شناسی سے محروم رہنا، ایک ایسا نقصان تھا، جو ہر انسان کے لئے خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان عام تھا، لیکن اسی غفلت کی ایک خاص صورت اور کبھی ہے، جس کا نام نفاق رکھا گیا ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

” الغناء یثبت النفاق فی القلب کما یثبت الماء البقل “

گناہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جس طرح پانی سبزہ پیدا کرتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موسیقی اور گانے باجے میں اشتغال دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور یہ چیزیں ایک مسلمان کے لئے اس کے ایمان کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہیں۔ علماء نے اس سلسلے میں بہت غور و فکر کیا ہے، کہ آخر تمام معاصی میں سرود و موسیقی ہی کی کیا خصوصیت ہے کہ ان ہی سے نفاق پیدا ہوتا ہے؟ دوسرے یہ کہ ان سے پیدا ہونے والے مضرات میں نفاق ہی کو کیوں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے عمدہ بحث حافظ ابن قیم نے ” اغاثۃ اللہفان “ میں کی ہے، اور انھوں نے نہایت تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ خواص اور اثرات کیا ہیں، جن سے نفاق پیدا ہوتا ہے؟ ذیل میں ہم علامہ موصوف کے بیان کا خلاصہ نقل کرتے ہیں:

① سرود و موسیقی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے مخالف ہیں، اور

ایک حدیث میں انھیں شیطان کا قرآن قرار دیا گیا ہے۔ اور شیطان کا قرآن تو نفاق ہی پیدا کر سکتا ہے نہ کہ ایمان بظاہر اس تقابل کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ:

۱۔ سرود موسیقی میں اشتغال اس درجہ غفلت پیدا کر دیتا ہے، کہ آدمی میں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ اور شوق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ با اوقات تلاوت قرآن بھی بے لذت معلوم ہونے لگتا ہے جو کچھ کہا گیا حقیقت ہے، اور اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس کی مزید وضاحت کے لئے اس قصہ کو نقل کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو امام غزالی رحمہ اللہ اور علامہ ابن جوزی وغیرہ نے لکھا ہے یہ قصہ بڑا سبق آموز و عبرت انگیز ہے، ہم سب کو اس قصے پر غور کرنا چاہیے،

ابو الحسین دراج کہتے ہیں کہ میں بغداد سے یوسف بن حسین رازی کی زیارت کے لئے رے روانہ ہوا، جب وہاں پہنچا تو لوگوں سے ان کا مکان دریافت کیا، مگر جس شخص سے بھی ان کا پتہ پوچھتا تھا، وہ یہی جواب دیتا تھا، کہ ”اس زندیق کو کیا پوچھتے ہو؟“ یہ باتیں سنکر میں بہت تنگ دل ہوا، حتیٰ کہ بغیر لے ہی واپس جانے کا ارادہ کر لیا، رات کا وقت تھا، اس لئے مسجد میں شب بستی کا اتفاق ہوا، میں بہت متردد تھا، آخر یہی سوچا کہ جب اس شہر میں گیا ہوں تو کم از کم ان سے مل ہی لوں، یہ سوچ کر پتہ پوچھتے پوچھتے اس مسجد تک پہنچ گیا جہاں وہ رہتے تھے، مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ محراب میں ایک حسین و جمیل بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایک رحل رکھی ہے، اور وہ بزرگ ہاتھ میں قرآن شریف لئے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔

میں نے قریب جا کر سلام عرض کیا، جس کا انھوں نے جواب دیا اور پھر پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا بغداد سے آپ کی زیارت کے لئے چلا آیا ہوں۔ پوچھا کوئی چیز خوش الحانی سے بھی پڑھنا جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ”اور پھر یہ شعر پڑھا ہے

رأيتك تبني دأمانی قطیعی
ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني

دے محبوب میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھ سے قطع تعلق کر نیکی بنیاد ڈالتا ہے، اگر تو دوراندیش ہوتا تو اس بنیاد کو

(بقیہ صفحہ آئندہ پر)

منہدم کر دیتا)

لگتی ہے، اس طرح آدمی قرآن کریم کے انوار و برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔
ب :- قرآن کریم ان لوگوں کو جو کچھ سکھاتا ہے، اور جس قسم کی صفات اس میں پیدا کرتا ہے، سرود و موسیقی اس کے بالکل برعکس تعلیم دیتے ہیں، اور بالکل ہی متضاد صفات پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اور سرود و موسیقی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اس لئے کہ قرآن کریم خواہشاتِ نفسانی کی پیروی سے روکتا ہے، عفت و پاکدامنی کا حکم دیتا ہے، شہوانی جذبات میں کنٹرول پیدا کرتا ہے، زنا اور دواعیِ زنا سے باز رکھتا ہے، اور شیطان کی ہر قسم کی اتباع سے منع کرتا ہے، جب کہ سرود و موسیقی خواہشاتِ نفسانی اور اتباعِ ہوی کی دعوت دیتے ہیں، جسم میں ہیجان پیدا کرتے ہیں، سفلی جذبات کو بھڑکاتے ہیں، آتشِ شہوت کو ہوا دیتے ہیں، اور نفس کو زنا و بدکاری پر ابھارتے ہیں۔

ج :- سرود و موسیقی آدمی کا حزم و وقار ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ حزم و وقار ایک مسلمان کی زندگی کا لازمہ ہے، جب کہ اچھی حرکتیں اور بے وقاری صرف منافق ہی کا خاصہ ہے۔ چنانچہ جو لوگ سرود و موسیقی سے اشتغال رکھتے ہیں، وہ کبھی تنگ میں آکر ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں، کبھی انگلیاں بجاتے ہیں، کبھی پیرزین پر مارتے ہیں، کبھی سر نچاتے ہیں، کبھی کندھے ہلاتے ہیں، کبھی پاس پڑی چیزیں بجاتے ہیں، کبھی گدھے کی طرح مستاتے ہیں، کبھی تالیاں بجاتے ہیں، کبھی اُف واہ کرتے ہیں کبھی (گذشتہ سے پیوستہ) شعر سننے ہی انھوں نے قرآن شریف بند کر دیا، اور اس قدر روئے کہ انکی دارمھی تر ہو گئی اور کپڑے بھیگ گئے۔ مجھے ان کے رونے پر بہت رحم آیا۔

تھوڑی دیر بعد مجھ سے بولے: "بیٹا رے کے باسی مجھ کو یوں کہہ کہہ کر ملامت کرتے ہیں کہ یوسف بن حسین زندیق ہے۔ حالانکہ نماز کے وقت سے میں یہاں بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، مگر ایک قطرہ آنسو کا میری آنکھ سے نہیں ٹپکا، اور تمہارا یہ شعر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا۔"

پاگلوں کی طرح پیچھے چلاتے اور بے سری آوازیں نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سفلہ پن اور حیوانیت قرآن کے تعلیم کردہ اخلاق کے بالکل خلاف ہے۔

یہاں یہ ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا کہ اسی قسم کی بے وقاری اور سفلہ پن شراب نوشی سے بھی پیدا ہوتا ہے، اسی لئے موسیقی کو شراب سے تشبیہ دی جاتی ہے، شراب بھی آدمی میں غفلت پیدا کرتی ہے، سفلی جذبات کو بھڑکاتی ہے، زنا و بدکاری کی داعی بنتی ہے، انسان پر مدہوشی طاری کرتی ہے، عقل میں نقص پیدا کرتی ہے، شرم و حیا میں کمی کرتی ہے، اخلاق و مروت کو ختم کر دیتی ہے، اور حزم و وقار کو لے جاتی ہے۔

(۲) نفاق کی حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ، اور سر و دوسری میں اشتغال رکھنے والا بھی شخص اسی صفت کا مالک ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ نماز روزے اور دوسری عبادتوں کا تارک ہوگا، اور کھلم کھلا اس گناہ کو کرے گا، اور علی الاعلان بے حیائی کا مترکب ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ شخص بدترین قسم کا فاسق و فاجر انسان ہے، اور کسی مومن سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ خدا کی نافرمانی اس قدر حیثیت سے کرے۔

یا پھر بظاہر وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، اور دوسری عبادتیں بھی کرتا ہوگا، مگر چوری چھپے موسیقی و غنا سے بھی لطف اندوز ہوتا ہوگا۔ تو اس صورت میں وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر تو وہ اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر کو کرتا ہے، مگر اس کے دل میں شہوات کا دریا موجزن ہے، اور وہ ایسی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے، جنہیں اللہ اور اس کا رسول ناپسند کرتے ہیں، اس کے دل میں گانے اور موسیقی کی محبت بھری ہوتی ہے، اور شدت محبت کی وجہ سے وہ خدا اور رسول کی کراہیت کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں سر و دوسری کی محبت خدا اور رسول کی محبت سے زیادہ ہے اور یہ خالص

نفاق ہے ۔

(۳) نفاق کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ ذکر و عبادت میں کمی ہو، نماز میں سستی ہو، اور اُسے یوں ادا کیا جائے جیسے گواٹھونگیں مارتا ہے، سرود و موسیقی میں اشتغال کی وجہ سے ذکر و عبادت بے لطف و بے جان ہو کر رہ جاتے ہیں، اذکار میں بھی دل نہیں لگتا اور طبیعت بھی ہر وقت معاصی اور لائم کی طرف مائل رہتی ہے۔ چنانچہ سرود و موسیقی میں مبتلا بہت کم لوگ آپ ایسے پائیں گے، جن میں یہ صفات نہ ہوں۔

(۴) منافق بُرا کام کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہوں، یہی خوش فہمی سرود و موسیقی سے اشتغال رکھنے والوں کو ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگ قوالی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنے دل کی اصلاح کر رہے ہیں، بعض گانے اور موسیقی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اپنے دل میں رقت پیدا کر رہے ہیں، اور اپنے لطیف و نازک احساسات کو ابھار کر اپنا ارتقائی فریضہ خود انجام دے رہے ہیں، حالانکہ اس عمل سے وہ اپنے قلب اور اپنے اخلاق و کردار کا گلا خود گھونٹتے ہیں۔

اسی طرح مغنی اور منافق میں بھی بڑی مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ منافق دین و ایمان کے خلاف شبہات کے فتنے میں مبتلا کرتا ہے تو مغنی عفت و پاکدامنی کے برخلاف شہوات کے فتنے میں ڈبو دیتا ہے۔

فحاشی اور عریانیت

فحاشی اور عریانیت ایسی تباہ کن چیزیں ہیں، جو اگر کسی معاشرے میں عام ہو جائیں تو اُسے صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دم لیتی ہیں۔

کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ شہوانی قوت وہ قیمتی شے اور جوہر ہے، جو ایک طرف تو نوع انسانی کے بقاء کا کام دیتی ہے، اور دوسری طرف انسان کو وہ طاقت مہیا کرتی

ہے۔ جو اُسے اعلیٰ اور تعمیری کام کرنے میں مدد دے، اسی وجہ سے اس قوت کی حفاظت اور اُسے ضیاع سے بچانا بہت ضروری ہے۔ علاوہ انہیں شہوانی قوت کا بے جا استعمال جس طرح صحت نہانی کو برباد کرتا ہے، اسی طرح معاشرے میں بداخلاقی اور انار کی بھی پیدا کرتا ہے، اور بے چینی و اضطراب اور خانگی زندگی کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔

اسلام شہوانی قوت کو تعمیری کاموں میں استعمال کرتا ہے، اور اُسے ایک خاص نظم و ضبط کے تابع کرتا ہے، اور اس کے بے جا اور غلط استعمال کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسی لئے اسلام میں زنا بدترین جرم ہے، اور اس کے ارتکاب کرنے والے کی سزا کوڑے یا سنگساری ہے، زنا کے مفاسد کیا ہیں اور کسی معاشرے کو برباد کرنے میں اس کا کتنا ہاتھ ہے، یہ امور تو ایسے ہیں جن پر تفصیلی بحث کرنے کے لئے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے، طوالت کے خوف سے ہم یہ بحث قلم انداز کرتے ہیں۔

مگر اتنا جان لینا ضروری ہے کہ اسلام نہ صرف زنا کو حرام قرار دیتا ہے، بلکہ اس کے دوائی کو بھی حرام کہتا ہے، اور ایسی تمام اشیاء اور امور پر کڑی پابندی لگا دیتا ہے، جو آگے چل کر زنا کا سبب بن سکتے ہوں، چنانچہ نامحرم عورتوں یا غیر محرم مردوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ تنہائی میں اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہنسی مذاق وغیرہ کرنا سب امور حرام ہیں، غنا و مزامیر کی حرمت کا بھی بڑا سبب یہی ہے کہ یہ زنا کا داعیہ پیدا کرتے ہیں اور ان کے سفلی جذبات کو ابھارتے اور اس کی شہوانی قوتوں کے انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں یزید بن ولید کا مقولہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ عورت کی آواز میں ایک قدرتی نرمی، لوچ اور جاذبیت ہوتی ہے، اور مرد کی خواہش نفسانی کو ابھارنے میں اس کو بڑا دخل ہوتا ہے، جب یہ آواز کی یہ کیفیت ہے، تو اس کے گلے سے نکلے ہوئے سُریلے نغمے اور موسیقی کتنی سحر آفریں

ہوگی، اس کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے، غالب بیچارے نے ٹھیک ہی کہا ہے ۵
مطرب یہ نغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے۔

یہ نری شاعری نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے، جسے جدید ماسرین نفیاً
نے بھی تسلیم کیا ہے، ہیولاک ایلین کہتا ہے :

”ان کے جنسی جذبات کو بیدار کرنے میں آواز نیز موسیقی کو بڑی اہمیت حاصل
ہے، اور اس موضوع پر موٹ (Moot) کی رائے سے اتفاق کیا جاسکتا
ہے، کہ قوت سامعہ کے ذریعہ جنسی ک وجہاً عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اس سے
کہیں زیادہ واقع ہوتا رہتا ہے۔

(تفسیر قرآن انگریزی مولانا عبدالماجد دریا آبادی ج ۲ ص ۶۷۲)

قرآن حکیم نے اسی حقیقت کے پیش نظر ازواجِ مطہرات کو اولاً اور مسلمان عورتوں کو
ثانیاً یہ حکم دیا ہے کہ :

”يُنْسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّبَعْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا“

(احزاب : ۳۲)

”اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جب کہ تم اللہ سے ڈرتی ہو تو
اپنے لہجہ میں نرمی مت اختیار کرو کہ (اس سے) ایسے شخص کو خیالِ فاسد
پیدا ہونے لگتا ہے، جس کے دل میں خرابی (چور) ہے اور (حیا اور عفت کے)
قاعدے کے موافق بات کیا کرو۔

ازواجِ مطہرات اور مسلمان عورتوں کو یہ حکم اس لئے دیا گیا تھا کہ عرب کی جاہلی تہذیب
میں آج کل کی جاہلی تہذیبوں کی طرح یہ دستور تھا کہ عورتیں تصنع کے بڑے بڑے
طریقوں سے آواز اور لبِ لہجہ میں طرح طرح کی رعنائی نزاکت اور دلفریبی پیدا

کرتی تھیں، یہ ہنر ان کی فیشن ایبل سوسائٹی میں داخل تھا، اس لئے اسکی مانعت خاص طور پر فرمائی گئی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ :

كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمته الرجال
ترغبهم الصوت ولينه مثل كلام المربيات والمؤسسات
(تفسیر قرطبی: ج ۱۲ ص ۴۴)

(مہمان عورتوں کو گفتگو کے اس طریقہ سے روک دیا گیا) جو زمانہ جاہلیت میں
عرب عورتوں کی عادت بن چکا تھا، کہ جب وہ مردوں سے بات کرتیں تو ان کی آواز
اور لب لہجہ کی بناوٹ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ان کا لب لہجہ بالکل ایسا
ہوتا جیسے زانی اور بدکار عورتوں کا ہوتا ہے۔

اس آیت کے نزول کے بعد بعض امہات المؤمنین کا یہ معمول تھا کہ اگر کسی غیر مرد
سے کلام کرنا پڑ جاتا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتیں تاکہ آواز بدل جائے۔

(طبرانی بسند حسن، روح المعانی ج ۱۲ ص ۵)

اسی آیت سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عورتوں کی آواز پر بھی کڑی پابندی
ہے، اور یہ کہ کبھی ضرورت ہو اور کسی نامحرم سے بات کرنا پڑ جائے تو بات کی جاسکتی
ہے، مگر وہ بھی لوچ دار اور نزاکت والے لہجہ سے ہنیں، بلکہ اس طرح کہ سامع کے دل
میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو سکے۔

اور بھلا عورتوں کی آواز پر پابندی کیوں نہیں ہوگی، جب کہ مسلمان عورتوں
کو یہ حکم بھی دے دیا گیا ہے :

وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

(سورۃ نور: ۳۱)

اور عورتیں اپنا پیر زور سے نہ رکھیں، کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔

(زیور سے مراد یہاں وہ زیور ہیں جو از خود نہیں بچتے، بلکہ کسی چیز کی رگڑ سے بچ اُٹھتے ہیں، مثلاً چھوٹے کڑے وغیرہ۔ قرآن نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے پہننے والیاں پیر زمین پر زور سے نہ رکھیں، لیکن وہ زیور جن سے از خود آواز پیدا ہوتی ہے، مثلاً گھنگرو تو ان کا پہننا ہی ناجائز ہے، کیونکہ حدیث میں جس سے ممانعت آئی ہے جیسا کہ تفصیل سے آگے آ رہا ہے)

اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب زیور کی آواز کے اخفاء کا اتنا اہتمام ہے تو صاحب زیور کی آواز کا اخفاء، کہ اکثر مورت قتنہ و میلان ہو جاتی ہے، کیوں نہ قابل اہتمام ہوگا۔ (بیان القرآن ج ۲ ص ۲۹۶)

علامہ ابو بکر جصاص حنفی لکھتے ہیں:

وفيه دلالة على ان المرأة منهيّة عن رفع صوتها
بالكلام بحيث يسمع ذلك الا جانب اذ كان صوتها
اقرب الى الفتنة من صوت خلخالها ولذلك كره
اصحابنا اذان النساء لانه يحتاج فيه الى رفع الصوت
والمرأة منهيّة عن ذلك۔

(احکام القرآن ج ۳ ص ۳۹۳)

اس آیت میں اس امر پر بھی دلالت ہے کہ عورتوں کے لئے بات چیت کرتے ہوئے اس حد تک آواز بلند کرنا منع ہے کہ نامحرم مرد سن سکیں۔ اس لئے کہ اسکی آواز اس کے زیورات کی آواز کی نسبت زیادہ فتنہ میں مبتلا کرنے والی ہے۔

اسی وجہ سے ہمارے اصحاب نے عورت کے اذان دینے کو مکروہ قرار دیا ہے، اس لئے کہ اس میں آواز بلند کرنا پڑتی ہے، اور عورت کو رفع صوت

سے منع کیا گیا ہے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ مردوں کے لئے اجنبی عورت کی آواز سننا بلا ضرورت جائز نہیں، نیز یہ کہ اگر عورتیں کسی ضرورت کی بناء پر اجنبی مرد سے بات بھی کریں تو ان کو چاہئے کہ لب لہجہ میں بالکل بھی لوثح پیدا نہ کریں، کیونکہ اس سے بنص قرآنی زنا میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد صحابہ سے لے کر آج تک تقریباً پوری امت کا اس امر پر اجماع رہا ہے کہ کسی اجنبی عورت سے گانا سننا حرام ہے حتیٰ کہ سلف میں سے جو حضرات اباحت غنا کے قائل رہے ہیں ان کی بھی بڑی اکثریت اجنبی عورتوں سے گانا سننے کو حرام ہی کہتی ہے، علامہ مرتضیٰ زبیری حنفیؒ لکھتے ہیں:

وقال صاحب الامتاع وذهبت طائفة الى التفرقة بين الرجال والنساء فجزموا بتحريمه من النساء الا جانب وأجروا الخلاف في غيرهن قال القاضى ابو الطيب الطبري اذا كان المغنى امرأة ليس بمحرمله فلا يجوز بحال سواء كانت حرة او مملوكة قاله الاصحاب وسواء كانت مكشوفة او من وراء حجاب وقال القاضى حسين في تعليقه اذا كان المغنى امرأة فلا خلاف انه يحرم سماع صوتها وقال ابو عبد الله السامري الحنبلي في كتابه المستوعب الغناء اذا قلنا به فذاك اذا كان فمن لا يحرم صوتها كزوجته او امته فاما من يحرم فلا يجوز قوله واحداً وقال القرطبي جمهور من اباحه حكموا بتحريمه من الاجنبيات للرجال.

(اتحاف السادة المتقين ج ۶ ص ۵۰)

صاحب الامتاع (علامہ ابو الفضل جعفر بن ثعلب اوفی شافعی) کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے مرد اور عورت کے گانے کے درمیان فرق کیا ہے، اور اجنبی عورت سے گانا سننے کی حرمت پر جزم کیا ہے۔ اور محارم سے گانا سننے میں اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے۔

قاضی ابوالطیب طبری کہتے ہیں کہ جب مغنی نامحرم عورت ہو، تو اس سے گانا سننا کسی صورت میں بھی جائز نہیں، چاہے عورت آزاد ہو یا مملوکہ پر دے میں یا بے پردہ۔

قاضی حسین اپنی تعلیق میں کہتے ہیں کہ جب مغنی عورت ہو تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس کا گانا سننا حرام ہے۔

ابو عبد اللہ سامری حنبلی اپنی کتاب "مستوعب" میں لکھتے ہیں، غناء کے بارے میں یہ جو ہم نے کہا ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ کسی ایسے سے گانا نہ سنا جائے جس کی آواز سننا حرام ہے، جیسے بیوی یا باندی۔ جہاں تک اجنبی اور نامحرم عورت کا سوال ہے تو اس سے گانا سننا کسی ایک قول کے مطابق بھی جائز نہیں۔

امام قرطبی مالکی کہتے ہیں کہ جمہور قائلین اباحت مردوں کے لئے اجنبی عورتوں سے گانا سننا حرام ہی قرار دیتے ہیں۔

یہ تو تھا مردوں کے لئے عورتوں کا گانا سننا، کہ وہ حرام ہے، بالکل اسی طرح عورتوں کے لئے بھی اجنبی مردوں کا گانا سننا حرام ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں، کہ مرد کے لئے تو عورت کا گانا سننا ممنوع ہے، مگر عورتوں کے لئے مرد کا گانا سننا ممنوع نہیں حالانکہ ایسا نہیں، عورت کے لئے بھی اجنبی مرد کی آواز اور اس کا گانا اسی قدر خطرناک اور فتنہ انگیز ہے، جس قدر مرد کے لئے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔

مشہور مغربی مفکر فاربیٹ کا کہنا ہے کہ :-

آواز کا سر، اسکی کیفیت اور قوت، اس کا اتار چڑھاؤ، اس کی نفاست اور تیزی، غیر معمولی سرعت سے محبت کا باعث ہو جاتی ہے، آواز کی اس درجہ اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ عورتوں کی خاصی بڑی تعداد اچھے گویوں پر عاشق ہوتی رہتی ہے۔

(تفسیر قرآن انگریزی، مولانا عبدالماجد دریا بادی ج ۲ ص ۶۷۲)

جوابات مغربی مفکرین آج کہہ رہے ہیں، وہی بات ایک مسلمان بادشاہ سلیمان بن عبد الملک نے صدیوں پہلے کہہ دی تھی، وہ عورتوں پر مرد مغنی کی آواز کے اثرات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

”اؤنٹ ببلاتا ہے تو اؤنٹنی بے خود ہو جاتی ہے، بکرا بوشش شہوت میں آواز نکالتا ہے، تو بکری مست ہو جاتی ہے، بکوز غش غش کرتا ہے تو بکری مزے میں آ جاتی ہے، اور جب مرد گانا گاتا ہے تو عورت طرب میں آ جاتی ہے۔“

(تلبیس ابلیس ص ۳۰۵)

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غالباً اسی بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت ابجخشہ سے ارشاد فرمایا تھا:

”دیحک یا ابجخشہ سوقک بالقواویر“

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۰۸)

تمہارا بھلا ہوا ابجخشہ! ذرا آہستہ چلاؤ اور آہگینوں کا خیال رکھو۔

اور حضرت براء بن مالک سے ارشاد فرمایا تھا:

یا براء! ایتاک والقواویر لا یسمعن صوتک۔

(کنز العمال ج ۷ ص ۳۲۲)

اے براء! ان آہگینوں کا خیال رکھو یہ تمہاری آواز نہ سن پائیں۔

ان دونوں احادیث پر تفصیلی بحث اپنے موقع پر آئے گی۔
یہاں یہ جان لینا بھی مفید ہے کہ امرد (بے ریش لڑکے) سے گناہنا سننا بھی حرام ہے
عورتوں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی، کیونکہ اسکی صورت میں بدکاری میں ابتلاء
کا زیادہ خدشہ ہے۔ علامہ مرتضیٰ زبیدی حنفی لکھتے ہیں:

”قال القرطبي يحرم سماع الامرد الحسن وادعى ان
الفتنة فيه اشد والبليّة اعظم فان المملوكات
يمكن شراء هن والحرائر يمكن التوصل اليهن
بالنكاح ولا كذلك الامرد“

(اتحاف الساده المتقين ج ۶ ص ۵۰۱)

امام قرطبی مکی کہتے ہیں کہ خوبصورت بے ریش لڑکے سے گناہنا سننا حرام ہے
ان کا کہنا ہے کہ اس صورت میں فتنہ زیادہ شدید اور شر زیادہ خطرناک
ہے، اس لئے کہ باندیوں کو تو خریداجا سکتا ہے، آزاد عورتوں سے نکاح
کر کے تعلق قائم کیا جاسکتا ہے، جب کہ امرد سے کسی بھی شرعی طریقہ
سے وصال ممکن نہیں۔ (جس کے نتیجہ میں لواطت میں ابتلاء کا خدشہ

ہے)

عورتوں کے لئے بھی امرد سے گناہنا سننا اس لئے زیادہ خطرناک ہے کہ وہ ان کے
لئے عام مرد کی نسبت سہل الحصول ہے۔ وہ اپنی خواہشات اس سے بہت آسانی
سے پوری کر سکتی ہیں۔

خلاصہ یہ نکلا کہ گناہنا سننے سے زنا میں مبتلا ہونے یا اسکی طرف کسی نہ کسی
جثیت میں مائل ہونے کا خدشہ ہے۔ اور یہ ناقابل تردید حقیقت ہے، اس سے
کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن الجوزی حنبلی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”جاننا چاہیے کہ گانے میں دو باتیں جمع ہوتی ہیں؛

۱) یہ دل کو خدا تعالیٰ کی عظمت پر غور کرنے اور اسکی خدمت میں قائم رہنے سے غافل کر دیتا ہے۔

۲) یہ دل کو جلد حاصل ہونے والی لذتوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور ان

کے پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہر قسم کی حسی شہوتیں پیدا کرتا ہے جن

میں سب سے بڑی شہوت جنسی خواہشات کی ہے، جس کی کامل لذت نئی

نئی عورتوں میں ہے کہ کل جدید لذیذ مگر یہ بھی حقیقت ہے

کہ نئی نئی لذتیں حلال ذریعہ سے حاصل ہونا دشوار ہے، لہذا یہ انسان

کو زنا پر ابھارتا ہے۔

معلوم ہوا کہ زنا اور غنا (گانے) میں ایک خلص نسبت ہے، اسی جہت سے

غنا روح کی لذت ہے، اور زنا لذات نفانی کا بڑا حصہ ہے۔ اسی لئے

حدیث میں آیا ہے۔ ”الغناء رقیۃ الزنا“، یعنی گانا زنا کا افسوس ہے،

(تلبیس ابلیس ص ۲۹۱)

”غنا سے زنا تک رسائی“ ایک ایسا کلیہ ہے، جس سے موصوف کسی کو مستثنیٰ نہیں

کرتے چنانچہ لکھتے ہیں کہ:

”یہ سب کو معلوم ہے کہ عام آدمیوں کی طبائع و نفسیاتی طور پر یکساں ہیں اور

ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کوئی جوان آدمی سلیم البدن صحیح المزاج

دعویٰ کرے کہ ”اچھی صورتیں دیکھنے سے وہ بے قرار نہیں ہوتا، اس کے دل پر ان

کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اور اس کے دین میں کچھ ضرر نہیں آتا“ تو ہم اسکو جھوٹا کہیں

گے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سب طبائع یکساں ہیں۔ اور اگر اس دعویٰ میں اسکی

سچائی ثابت ہو جائے تو ہم جان لیں گے کہ اس کو کوئی مرض ہے، جسکی وجہ

سے وہ حد اعتدال سے خارج ہو گیا۔

پھر اگر وہ بہانے ڈھونڈے اور کہے کہ میں اچھی صورتیں محض عبرت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھتا ہوں، اور آنکھوں کی کشادگی اور ناک کی باریکی، اور گورے رنگ کی صفائی میں صنعتِ الہی دیکھ کر تعجب کرتا ہوں؟ تو ہم اس شخص سے کہیں گے کہ طبعِ طبع کی دوسری اور بہت سی مباح چیزوں کو دیکھنے میں بہت کافی عبرت ہے، بلکہ اچھی صورتوں کے دیکھنے میں تو طبیعت کا فطری میلان صنعتِ الہی میں غور کرنے سے باز رکھتا ہے۔ کبھی یقین نہ کرو کہ باوجود شہوت سے پُر ہونے کے غور کرنے کی نوبت آئے گی۔ کیونکہ طبعی میلان اس سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دیتا ہے۔

بالکل اسی طرح جو شخص یوں کہے کہ ”یہ مست کر دینے والا گانا جو دلوں کو بے قرار کر دیتا ہے، عشق کا محرک بنتا ہے، اور دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے، مجھ پر کچھ اثر نہیں کرتا، اور جس دنیا کا ذکر اس گانے میں ہے، میرا دل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا“ تو ایسے شخص کو ہم جھوٹا کہیں گے کیونکہ سب طبائع یکساں ہیں۔

پھر اگر اس کا دل خوفِ الہی کے سبب نفسانی خواہشات سے واقف بھی دور ہو تب بھی یہ غنا طبیعت کو نفسانی خواہشات سے نزدیک کر دے گا۔ خواہ وہ کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو۔“

(تلمیس ابلیس ص ۲۹۷)

واقعہ یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ کردہ ”موسیقی سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ موسیقی ان تمام کے اندر روح کا کام کرتی ہے اور شہوت کے ابھارنے کا زبردست ذریعہ بنتی ہے، موجودہ دور کے اندر تو موسیقی تفریحات کا لازمہ بن کر رہ گئی ہے، اور معاشرے میں شہوانیت، عریانیت اور بے حیائی پھیلانے میں اس نے زبردست

کردار ادا کیا ہے، موسیقی میں بتدریج شہوانیت کے بڑھتے ہوئے غلبہ کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر سوروکن اپنی تصنیف SANE SEX ORDER میں لکھتے ہیں:

” ابتدائی مغربی ادب کی طبع قرون وسطیٰ کی موسیقی بھی زیادہ ترمذی تھی، یہ خدا

سے لو لگانے کا ذریعہ تھی، اور اس میں جنس کا کوئی عنصر نہ تھا، بارہویں صدی

سے غیر مذہبی (سیکولر) موسیقی کا آغاز ہوتا ہے..... پھر رفتہ رفتہ مذہبی موسیقی

کم ہوتی گئی، اور سیکولر موسیقی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سیکولر نغمہ نگاروں کا

تناسب جو سولہویں صدی میں تقریباً ۴ فیصدی اور سترھویں صدی میں

۵۴ فیصدی تھا، انیسویں صدی میں بڑھ کر ۵۶ فیصدی ہو گیا۔ اور سیکولر

تخلیقات کا تناسب سترھویں صدی میں ۵۸ فیصدی سے بڑھ کر انیسویں

صدی میں ۹۵ فیصدی ہو گیا۔

جب موسیقی زیادہ سیکولر ہو گئی تو جنس مخالف کے رومان اور عاشقی

کی رنگین داستان کی طرف زیادہ توجہ دی جانے لگی۔

جب سولہویں صدی کی موسیقی کی طرف آئے ہیں تو ہم دیکھنے ہیں، جنسی

رومان بھی اصل موضوع ہو گیا ہے، اب یہ مسلسل ایک اہم مقام حاصل کرتا

جارہا ہے، اور جدید موسیقی بتدریج زیادہ سے زیادہ شہوانی غیر شائستہ

اور وحشیانہ ہوتی جا رہی ہے۔

جنس پرستی کا یہ رجحان مقبول عام موسیقی میں بالخصوص زیادہ نمایاں ہے۔

پاپولر جاز (JAZZ) ناٹ کلب، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی موسیقی انتہائی

عریاں، پُر شہوت، اغواء کی ترغیب دینے والی، نیز گمراہ کن ہوتی ہے۔

ایسے گانوں کے ریکارڈ لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوتے ہیں، اور

ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کا خاص بڑا حصہ ایسے گندہ ریکارڈوں

کی تکرار کی نذر ہوتا رہتا ہے۔ ایسے نغمہ نگاروں کی پرستش لاکھوں افراد کرتے ہیں

اور انھیں مالی معاونت سنجیدہ نغمہ نگاروں کے مقابلہ میں کئی گنا زیادہ ملتی ہے۔

(ص ۲۴، ۲۵ - فریب تمدن ص ۱۲۱)

ہمارے موجودہ دور میں موسیقی معاشرے کے بگاڑ میں جتنا حصہ لے رہی ہے اتنی کوتاہی اور چیز نہیں، فلمیں ہوں یا ڈرامے، نایح ہوں یا گانے شراب خانے ہوں یا ناٹ کلب کوتاہی چیز ایسی نہیں، جو موسیقی سے خالی ہو۔ کیا یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اس سے انکار کرنا ممکن ہے کہ موسیقی شہوانیت کو ہوا دیتی اور زنا کا داعیہ بنتی ہے؟

www.ahlehaq.org

اسلام اور موسیقی

شرح و ترجمہ

کشف الغناء عن وصف الغناء (عربی)

مُصَنَّف

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

ترجمہ و شرح و تحقیق

محمد عبد المعز

استاذ و رفیق شعبہ تصنیف و تالیف
دارالعلوم کراچی

مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ النَّبِيِّينَ

ابتدائیہ (از مصنف)

سماع (قوالی) اور غنا (گانے) کی حلت و حرمت کا مسئلہ متاخرین علماء اور صوفیاء کرام کے درمیان معرکہ الآراء مسئلہ رہا ہے۔ اور دونوں جانب سے بڑی افراط اور تفریط برتی گئی ہے۔ ایک طرف وہ جماعت ہے، جس نے گانے بجانے ہی کو اپنا دین بنالیا ہے، اور نہ صرف اُسے جائز و مستحب، بلکہ فلاح و کامرانی کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ دوسری طرف وہ جماعت ہے، جو اُسے علی الاطلاق ناجائز و حرام اور فسق و فجور سے تعبیر کرتی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو گانے بجانے والے کو کافر تک کہہ دیا ہے۔

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ علماء محققین نے اس مسئلہ میں تفصیل بیان کی ہے، چنانچہ ان کے نزدیک غنا کی تین قسمیں ہیں، ایک قسم باجماع حرام ہے، اور ایک قسم باجماع حلال، اور ایک قسم مختلف فیہ ہے۔ ان حالات کے پیش نظر احقر کو خیال ہوا، کہ اس موضوع پر ایک مفصل مقالہ لکھ کر مسئلے کے تمام پہلوؤں کو تحقیق اور اعتدال کے ساتھ واضح کر دیا جائے۔

شیخ الاسلام علامہ خیر الدین رحمانیؒ نے اس مسئلہ کی نزاکت اور اہمیت کی تصویر کشی بڑے اچھے طریقہ سے کی ہے، وہ لکھتے ہیں :

سماع کا مسئلہ بہت دقیق اور وسیع مسئلہ ہے، جس میں بحث و مباحثہ نے بڑی جولانیاں دکھائی ہیں۔

اس مسئلہ کے بارے میں ائمہ سلف کے اقوال مضطرب ہیں اور ان کی تشبیح و توضیح میں متأخرین علماء کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے تو اس مسئلہ کو ان مسائل میں شمار کیا ہے، جو کافی بحث و مباحثہ کے باوجود منقطع اور منضبط نہیں ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی خاصی بڑی تعداد ایسی ہے، جو کوئی فیصلہ نہیں کر سکی، اور اس بارے میں توقف پسند کرتی ہے۔

جب صورتحال یہ ہے تو سماع کو قطعی طور پر حرام کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اور کسی مسلمان سے سوء ظنی اور بدگمانی کس طرح جائز ہو سکتی ہے، اور اس شخص کو کیونکر کافر کہا جاسکتا ہے، جس نے ایک ایسے مسئلہ میں جواز و اباحت کی راہ اختیار کی ہو، جس میں علماء کو خوب غور و فکر کے بعد بھی توقف کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ملا۔

لہذا جو شخص تحقیق شدہ معتدل راہ اختیار نہیں کرتا، اور ایسے تفصیل طلب اور مختلف فیہ مسئلہ میں تکفیر تک کرتا ہے، درحقیقت وہ خود کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ”جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا، اس نے خود کفر کیا“ اس کے علاوہ حلال کو حرام بنانے والا گمراہ ہوتا ہے

(فتاویٰ خیر یہ ج ۲ ص ۱۸۳)

اب حقراپ کے سامنے مسئلہ کی تفصیل و نتیجہ پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ اُسے اس مسئلہ میں معتدل اور صحیح راستے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

باب اوّل

دلائل حُرمت

www.ahlebaq.org

حضرت ابو امامہ باہلی رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مومنین کیلئے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں بالنسری، طنبو، صلیب اور امور جاہلیہ کو مٹا دوں۔“

www.ahlehadith.org

آیات قرآنی

گمانے بجانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسے معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے وہ آیات اور احادیث ذکر کی جاتی ہیں، جن کا تعلق غنا و مزامیر (گمانے بجانے) سے ہے، خواہ ان سے حرمت اور ممانعت معلوم ہوتی ہو یا اباحت اور اجازت۔ احادیث کے ساتھ حتیٰ الامکان ان کی اسنادی حیثیت بھی ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر انشاء اللہ آخر میں تمام روایات کے درمیان تطبیق پیش کی جائے گی۔

آیات قرآنیہ

قرآن کریم میں چار مقامات پر اس مسئلے کے بارے میں ہدایات اور اشارات

ملتے ہیں۔

① سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ (لقمان: ۶)

بعض لوگ ایسے ہیں جو ان باتوں کے خریدار ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ بے سمجھے بوجھے اللہ کی راہ سے بھٹکائیں اور اس راہ کی ہنسی اڑائیں، ایسے لوگوں کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لَہُوَ الْحَدِيثُ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا :-

هُوَ وَاللَّهِ الْغَنَاءُ بِهِ

بخدا اس سے مراد گناہی ہے۔

قاضی شوکانی رحمہ اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں:
 ”اسے ابن ابی شیبہ صحیح سند سے لاتے ہیں اور امام حاکم اور بیہقی نے بھی اُسے روایت کیا ہے اور اُسے صحیح قرار دیا ہے۔“

(نیل الاوطار ج ۸ ص ۱۰۰)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما لَہُوَ الْحَدِيثُ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:-

”هُوَ الْغَنَاءُ وَاشْبَاهُهُ (ایضاً بحوالہ بیہقی)

لہ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۲۲۳۔ مستدرک حاکم ج ۲ ص ۴۱۱۔ تفسیر ابن جریر ج ۲۱ ص ۳۶
 امام حاکم نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے:

”هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ وَلَمْ يُخْرَجْ لَهُ“

یعنی اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

امام ابن جریرؒ نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو ذرا مختلف الفاظ سے بھی نقل کیا ہے:-

عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ الْبَكْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ يُسْأَلُ
 هَذِهِ الْآيَةَ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَہُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْغَنَاءُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَرُدُّهَا ثَلَاثَ

(ابن جریر ج ۲۱ ص ۳۶)

مَرَّاتٍ .

یعنی ابو صہباء بکری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا

تو انہوں نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے مراد گناہی ہے۔

آپ نے یہ جملہ تین بار دہرایا۔

ہو الحدیث گانا اور اسی قسم کی چیزیں ہیں

حضرت حسن بصریؒ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ قول مروی ہے :-

ان لہو الحدیث کل ما شغلك عن عبادة الله وذكره من
السمر والاضاحک والخرافات والغناء ونحوھا

(اخرجه البخاری فی الادب المفرد وابن ابی الدنیا وابن جریر وابن

ابی حاتم وابن مردودہ)

"ہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل

کر دے جیسے رات گئے تک قصے کہانی، لطیفہ گوئی اور خرافات اور گانا وغیرہ"

حضرت مجاہدؒ سے اس آیت کی تفسیر یوں منقول ہے کہ

هو اشتراء المغنی والمغنیة والاستماع الیہ والی مثله

من الباطل ینہ

(اخرجه آدم وابن جریر والبیہقی فی سننہ)

ہو الحدیث سے مراد گانے والے غلام یا باندی خریدنا اور ان سے گانے اور اس

ن _____ الادب المفرد مع فضل اللہ الصمد ج ۲ ص ۶۶۲ السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱

ص ۲۲۱ و ۲۲۳ امام بیہقی لکھتے ہیں: مددیناہ عن مجاہد وعکرمۃ و ابراہیم النخعی

(ایضاً ص ۲۲۳) یہی الفاظ ہمیں مجاہد، عکرمہ اور ابراہیم نخعی سے بھی روایت کئے گئے ہیں

۲ تفسیر روح المعانی ج ۲۱ ص ۶۷ حضرت حسن بصریؒ سے یہ روایت بھی ہے کہ

"قال الحسن البصری نزلت هذه الآية في الغناء والمزامیر"

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۴۲)

یعنی حسن بصریؒ نے فرمایا کہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي الْمَآثِرَ بِالنَّاسِ نے بجانے

کے بارے میں نازل ہوتی ہے۔

جیسے خرافات مُتَنابِیؑ

۱۱م ابوبکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے آیت لَا یَشْهَدُونَ الزُّورَ کے تحت لکھا ہے:

”حضرت ابن عباسؓ سے آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی لَہُوَ الْحَدِیثِ

کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مراد مغنیہ باندی خریدنا ہے، اور حضرت عبد

بن مسعودؓ سے بھی اسی قسم کا قول مروی ہے، حضرت مجاہدؓ سے مروی ہے کہ انھوں

نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد گانا اور ہر قسم کا ہوا و لعبؓ ہے۔“

لے السنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۵۔ تفسیر ابن جریر ج ۲۱ ص ۲۴، البتہ ان دونوں میں ”ہو

اشتراء المغنی والمغنیۃ کے بعد بالعمال الکثیر“ کا اضافہ بھی ہے اور بقیہ الفاظ وہی ہیں جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں۔

لے احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۲۲۴۔ حضرت ابن عباسؓ سے لہو الحدیث کی تفسیر شرا

المغنیۃ، اور حضرت مجاہدؓ سے ”الفناء وکل لعب ولہو“ علامہ ابن جریر طبریؒ نے بھی نقل کی ہے

اور دیکھئے تفسیر ابن جریر ج ۲۱ ص ۲۶ و ۲۷

ان کے علاوہ حافظ ابن جریرؒ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ تفسیر

نقل کی ہے کہ ”ہو الفناء والاستماع لہ“ یعنی ہوا الحدیث سے مراد گانا اور اس کا سُنا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ہوا الحدیث کی تفسیر ”عنا“ ہی منقول ہے۔ چنانچہ حافظ

ابن قیمؒ نے لکھا ہے: ”وصحیح عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ایضا انہ الغنا“ (اغاثۃ اللہفان

ج ۱ ص ۲۴۰، نیز دیکھئے عارضۃ الاحوذی لابن العربی ج ۱۲ ص ۷۳، ۷۴)

حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کا قول علامہ ابن عساکرؒ نے نقل کیا ہے کہ:

”من اشتراى جاریۃ ضرابۃ لتمسکھا لغنائھا وضربھا مقیماعلیہ

حتى یموت لہماصل علیہ لان اللہ تعالیٰ قال وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی

الایۃ“ (معالم التنزیل ج ۳ ص ۳۵۲ و تفسیر منطہری ج ۳ ص ۲۵۹) (بقیہ الکلمہ صفحہ پر)

گزشتہ سے پیوستہ، جس شخص نے گانے بجانے والی باندی خریدی تاکہ اُسے گانے اور موسیقی کے لئے مقرر کر لے، مادہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ اُسے موت آگئی تو میں اسکی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي " اویۃ

حضرت مکحولؒ کا یہی قول امام خلالؒ نے بھی اپنی سند سے نقل کیا ہے البتہ الفاظ ذرا مختصر

ہیں :

”مَن مَاتَ وَعِنْدَهُ مَغْنِيَةٌ لَّمْ يَصِلْ عَلَيْهِ“

(الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ص ۱۶۰)

”جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس کے پاس ایک گانے والی باندی ہو، اسکی نماز جنازہ نہ پڑھی جاتے“

امام ترمذیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے :-

عن ابی امامۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لَا تَبِعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِی تِجَارَةِ فِیْهِنَّ وَ ثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِی مِثْلِ هَذَا انْزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی لَکُمُ الْخَدِیْثُ لَیْضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ اِلٰی اٰخِرِ الْآیَةِ “

(ترمذی، کتاب التفسیر ج ۲ ص ۴۶۰، و کتاب البیوع ج ۱ ص ۳۵)

حضرت ابو امامہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا، مغنیہ باندیوں کی خرید و فروخت نہ کر و اور نہ انھیں گناہا سکھاؤ، انکی تجارت میں کوئی خیر نہیں اور ان کی قیمت لینا حرام ہے اور اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ

(بقیہ اگلے صفحہ)

(گذشتہ سے پیوستہ) مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الْآيَةُ

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اسے "غریب" قرار دیا ہے اور اس کے ایک راوی علی بن یزید کو ضعیف کہا ہے۔

ترمذی کی روایت مذکورہ اگرچہ "غریب" ہے مگر اسکی تائید ان دوسری روایات سے ہوتی ہے، جس سے غنا و نماز میر کی حرمت معلوم ہوتی ہے، علاوہ ازیں حضرت ابن مسعودؓ کا اس آیت کی تفسیر میں قسم کھا کر فرمانا کہ اس سے مراد گناہی ہے، اور حضرت ابن عباسؓ کا بھی "غنا" کے مراد ہونے پر قسم کھانا جیسا کہ "عوارف اور مدارک" بذریعہ بیان لکھا ہے، اس روایت کی تائید کرتے ہیں۔ کیونکہ ان دو جلیل القدر صحابہ کا ایک متعین تفسیر پر قسم کھانا اور اس قدر تاکید سے کہنا بظاہر اسی صورت میں ہو سکتا ہے، جب کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفسیر سنی ہو۔

پھر ان دو صحابہؓ کے علاوہ حضرت جابرؓ اور حضرت ابن عمرؓ سے بھی "غنا" ہی کی تفسیر منقول ہے، اور صحابہؓ کی تفسیر کے بارے میں بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ لکھا ہے کہ کسی صحابی سے جو تفسیر منقول ہو وہ حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہوتی ہے، چنانچہ امام حاکمؒ "مسند" کی کتاب التفسیر میں لکھتے ہیں:

"قال الحاكم وليعلم طالب هذا العلم ان تفسير الصحابي

الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند"

(ذكر فضيلة سورة الفاتحة ج ۲ ص ۲۵۸)

یعنی حاکم کہتا ہے کہ تفسیر کے طالب علم کو جان لینا چاہیے کہ صحابی کی تفسیر جو درحقیقت نزول وحی و قرآن کا عینی شاید ہوتا ہے شیخین (امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ) کے نزدیک حدیث مسند ہے۔
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۲) سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ“ (بنی اسرائیل: ۶۴)

ان میں سے جس پر تو قابو پاتے اُسے اپنی آواز کے ذریعہ (راہِ راست سے) ہٹا دے۔

حضرت مجاہد کی تفسیر کے مطابق آیت میں صوت سے مراد گانا، بجانا، ہود و لعب اور

(گذشتہ سے پیوستہ) ایک اور جگہ لکھتے ہیں :-

”هُوَ عِنْدَ نَافِ حَكْمِ الْمَرْفُوعِ“

یعنی صحابی کی تفسیر ہمارے نزدیک مرفوع

حدیث کے حکم میں ہے۔

نیز اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے نضر بن حارث کا جو واقعہ نقل کیا ہے، اس سے بھی

بہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد غنا ہی ہے جیسا کہ تفصیل سے مقدمہ میں گذر چکا ہے۔

ہو الحدیث کی تفسیر بعض حضرات سے ”شُرک“ منقول ہے، جو بظاہر آیت کے مفہوم سے بالکل

جوڑ نہیں کھاتی، اور بعض حضرات نے اسکی تفسیر ہر باطل کلام اور گفتار سے کی ہے، اور اس سے مراد

ہر وہ چیز لی ہے جو حق سے روکے، مگر ظاہر ہے کہ یہ تفسیر ”غنا“ کی تفسیر کے مخالف نہیں ہے، بلکہ زیادہ

عام تفسیر ہے، جس کے عموم میں خود غنا و مزامیر بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ حق سے روکنے میں نسبت بڑھ

کر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام مفسرین نے ہو الحدیث سے مراد یا تو صرف گانا بجانا لیا ہے یا

تمام فضول اور گمراہ کن کام، جن میں سرفہرست انھوں نے غنا و مزامیر کو شمار کیا ہے۔

یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس آیت سے جہاں غنا و مزامیر کی حرمت معلوم ہوتی ہے وہیں

ان لوگوں کے لئے زبردست تہدید بھی ہے جو غنا و مزامیر کا کاروبار کرتے ہیں یا گانے بجانے کے پیشے

سے متعلق ہیں یا کسی بھی طریقہ سے یہ مذموم چیزیں مسلم معاشرے کے اندر پھیلانے کی سعی کرتے ہیں کیونکہ

ایسے لوگوں کے لئے مذکورہ آیات میں دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے۔

فضول اور بے کار قسم کے کام ہیں۔

(اخرجه ابن المنذر وابن جریر وغیرہما کذا فی الروح)

۱۔ روح المعانی ج ۱۵ ص ۱۱۱ ابن جریر کی روایت کے الفاظ ہیں :

”بصوتک قال باللہو والغنا“

(ابن جریر ج ۱۵ ص ۷۶)

یعنی صوت سے مراد لہو اور گانا ہے

علامہ سیوطیؒ الاکیل فی استنباط التنبیل، میں ابن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ :

”قال مجاہد صوت الغناء والعزائمیر وقال الحسن الدف“

(الاکیل : ص ۱۲۲)

یعنی مجاہد نے صوت کی تفسیر گانے اور آلاتِ غناء سے کی ہے اور حضرت حسن

بصریؒ نے صوت سے مراد دف لیا ہے ۔

حضرت ضحاک نے بھی صوت کی تفسیر صوت المزمار، یعنی بالسری کی آواز سے کی ہے

(تفسیر قرطبی ج ۱۰ ص ۲۸۸) جب کہ حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ سے صوت کی نسبت عام تفسیر

منقول ہے۔ یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ آیت میں صوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو گناہ و نافرمانی کی

طرف بلائے، مگر یہ تفسیر بھی مجاہد، ضحاک اور حسن بصریؒ کی تفسیر کے مخالف نہیں، بلکہ ان کی تفسیر کو

اپنے پہلو میں سموئے ہوئے ہے، چنانچہ علامہ ابن القیمؒ لکھتے ہیں :

”قال ابن ابی حاتم فی تفسیرہ عن ابن عباسؓ واستفزز مرن

استطعت منهم بصوتک قال کل داع الی معصیة ومن

المعلوم ان الغناء من اعظم الدواعی الی المعصیة و لهذا

فسر صوت الشیطان به“ (اغاثۃ اللہقان ج ۱ ص ۲۵۵) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۳) سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا :

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۚ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ

وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ۚ (النجم: ۵۹، ۶۰، ۶۱)

کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو۔

امام ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ لغت حمیر میں سمود گانے کو کہتے ہیں۔ حضرت عکرمہ

سے بھی یہی مروی ہے۔ (روح المعانی)

گذشتہ سے پیوستہ) یعنی ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے آیت میں

بصوتک کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو گناہ اور نافرمانی کی

طرف بلائے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ گناہ کی طرف بلانے والی چیزوں میں سب سے

بڑھ کر گانا ہے، اور اسی وجہ سے شیطان کی آواز کی تفسیر گانے سے کی گئی ہے۔

معلوم ہوا کہ گانا بجانا شیطان کا ہتھیار ہے، جس کے ذریعہ وہ نوع انسانی کو سیدھے

راستے سے بھٹکانے کا کام لیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جو آگے تفصیل

سے آرہی ہے۔

۱۔ روح المعانی ج ۲، ص ۷۲۔ حضرت عکرمہ کے قول کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے۔ صحیح

بخاری، مجتبیٰ ج ۲، ص ۲۶۰ نیز علامہ ابن منظور لکھتے ہیں :

”روى عن ابن عباس أنه قال السمود الغناء لغت حمير يقال

اسمدى لنا غنى لنا ويقال للقينة اسمدينا اى الهينا بالغناء“

(لسان العرب ج ۴، ص ۲۰۴)

”یعنی حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سمود کے معنی ”گانا“ ہیں۔ حقیقت یہ ہے

کہ یہ حمیری لغت ہے، چنانچہ ”اسمدى لنا“ کے معنی ہیں ”غنى لنا“ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سمود کی تفسیر میں فرمایا:
 هو الغنأ بالیمانۃ وكانوا اذا سمعوا القرآن غنوا
 تشاغلا عنه“

(اخرجه عبد الرزاق والبزار وابن جرير والبيهقي - روح المعانی)
 ”یعنی ”سمود“ یمانی زبان میں گانے کو کہا جاتا ہے۔ مشرکین جب قرآن کی آواز سنتے
 تو بیزاری ظاہر کرنے کے لئے گانا شروع کر دیتے یہ

گذشتہ سے پیوستہ) اور جب کسی گانے والی سے کہا جاتا ہے ”اسم دینا“ تو اس
 کے معنی ہوتے ہیں کہ ہمیں گانا سنا کر مست کر دو“

۱۵ روح المعانی، ج ۲ ص ۲۷، نیز دیکھیے تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۲۳، ۲۴، اور سنن بیہقی
 ج ۱ ص ۲۲۲ حضرت ابن عباس سے سمود کی تفسیر غنا علامہ شبلی نے بھی نقل کی ہے اور پھر لکھا ہے:
 رواه البزار درجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ج ۷ ص ۱۱۶)

لغت کے مشہور عالم علامہ ابن درید نے بھی ”جمہرة اللغة“ (ج ۲ ص ۲۶۵) میں اس بات
 کی تصریح کی ہے کہ ”یہ یمانی لغت ہے“ لغت میں لفظ سمود کے معنی غنا کے علاوہ کھیل کرنا،
 غافل ہونا اور بکتر سے سراسٹھانا بھی آتے ہیں، لیکن اس میں چنداں شبہ نہیں کہ ان معانی میں
 اور غنا کے معنی لینے میں کچھ تضاد نہیں، اس لئے کہ مشرکین اپنے کھلندے پن، غفلت اور بکتر کا
 اظہار اس طرح بھی کرتے تھے کہ وہ تلاوت قرآن کے وقت گانا گانا اور ڈھول ڈھپا بجانا
 شروع کر دیتے تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تصریح کی ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ گانا بجانا کھلندے پن اور غفلت کی دلیل ہے، نیز مشرکین
 اُسے اظہار بکتر کے لئے بھی استعمال کرتے تھے، وہ اپنی مالی فراوانی اور خوشحالی کا اظہار ان فضولیات
 کے ذریعہ بھی کرتے تھے، اور اس طرح مسلمانوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھو ہم کیسے
 مزے لوٹ رہے ہیں اور تم (نعوذ باللہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے کیسی تکالیف، مشکلات اور
 بردباریوں کا شکار ہو۔

ان مذکورہ تین آیات سے محققین صوفیاء کے امام علامہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب 'عوارف المعارف' میں 'غنا' کی تحریم پر استدلال کیا ہے بلکہ (۳) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا :

لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (الفقان - ۷۲)

وہ بے ہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے

حضرت محمد ابن الحنفیہ اور مجاہد نے الزور کی تفسیر 'غنا' سے کی ہے۔ (کنز العمال) امام ابوبکر جصاص آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

«عن ابی حنیفۃ الزور الغناء»

یعنی امام ابوحنیفہؒ سے مروی ہے کہ زور سے مراد غنا ہے

آگے لکھتے ہیں :

حضرت محمد بن الحنفیہ نے لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ کی تفسیر آیت لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ الخ سے بھی کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کسی ایسی چیز کے درپے نہ ہو جس کا اسے علم نہ ہو۔

ابوبکر المصنف کہتا ہے کہ آیت میں دونوں ہی احتمال ہیں، ممکن ہے کہ اس سے مراد غنا ہو، جیسا کہ کچھ علماء نے مراد لیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، ایسی بات کہنا مراد ہو جس کا قائل کو علم نہ ہو۔ بہر حال لفظ چونکہ عام ہے اس لئے دونوں ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں بلکہ (احکام القرآن ج ۳ ص ۴۲۸)

۱۔ عوارف المعارف۔ الباب الثالث والعشرون فی القول فی السماع ردّاً و انکاراً ص ۱۸۷

۲۔ کنز الزماعات لابن حجر المکی مطبوع بہامش "الزواجر" ص ۳۹، نیز تفسیر الدر المنثور ج ۵ ص ۸۰۔

۳۔ علامہ سیوطیؒ نے یہی قول حسن اور ابوجحاف سے بھی نقل کیا ہے ۴۔ احکام القرآن ج ۳ ص ۴۲۷۔

۵۔ امام ابن جریرؒ نے بھی الزور کی تفسیر میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں اور (بقیہ اگلے صفحہ پر)

مذکورہ بالا آیات سے ان تفاسیر کی روشنی میں بظاہر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ
غنا و مزامیر مطلقاً حرام ہیں۔

(گزشتہ پیوستہ) اس کے بعد لکھا ہے، :-

”فاولی الا قول بالصواب فی تاویلہ ان یقال الذین لا یشہدوا
الزور شیئاً من الباطل لا شرکاً ولا غناء ولا کذباً ولا غیرہ
وکل ما لزمہ اسم الزور“

(تفسیر ابن جریر ج ۱۹ ص ۲۹)

آیت کی تفسیر میں اولیٰ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ عام معنی مراد لئے جاتیں اور کہا
جاتے کہ عباد الرحمن کسی بھی قسم کے باطل کام میں شریک نہیں ہوتے، خواہ
وہ شرک ہو، یا غنا یا کوئی جھوٹ یا کوئی اور کام جس پر ”الزور“ کا لفظ صادق
آتا ہو۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس محفل یا مقام میں کوئی بُرا کام ہو رہا ہو، وہاں جانا اور
اس میں شرکت کرنا اللہ کے نیک بندوں کے شایانِ شان نہیں اور واقعہ بھی یہ ہے کہ ائمہ
کے نزدیک باجماع کسی ایسی محفل میں شرکت کرنا جائز نہیں جہاں ناپاچ گانے یا موسیقی وغیرہ ہو
ہے ہوں، (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں) ”الفقہ علی مذاہب الادبۃ“ ج ۲

(ص ۳۵ تا ۳۹)

احادیث نبوی

غنا و مزامیر کے بارے میں دو قسم کی احادیث آتی ہیں، بعض احادیث ان کی کراہت اور تحریم پر دلالت کرتی ہیں اور بعض اباحت اور جواز پر پہلے وہ احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن سے کراہت اور تحریم معلوم ہوتی ہے۔

① عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو مَالِكٍ الشَّعْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرْ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمُعَازِفَ (اخرجه البخاری فی الاشریة) وَفِي لَفْظٍ يَشْرَبْنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ لَيَسْمُوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْرِفُ عَلَى رُؤُسِهِمْ بِالْمُعَازِفِ وَالْمَغْنِيَّاتِ يَخْخِيفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقُرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔

حضرت عبد الرحمن بن غنم سے روایت ہے کہ مجھے زید ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں: عنقریب میری امت کے کچھ لوگ شراب پیتے گے اور اس کا نام بدل دیں گے، ان کے سروں پر پناح گانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو خنزیر اور بندر بنادے گا۔

رواہ ابن ماجہ وقال عن ابی

مالک الاشعرى ولم يشك

(منشی الاخبار ص ۹۱ ج ۸)

ابوداؤد نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، اور ابن حبان نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اور اس کے دیگر شواہد بھی موجود ہیں۔ (نیل الاوطار ج ۸ ص ۹۷)

عہ سنن ابی داؤد، کتاب الاثرۃ، باب فی الدازی ج ۲ ص ۵۱۹۔ ابوداؤد کی روایت مختصر ہے اور اس میں معازف و قینات اور خسف و مسخ کا ذکر نہیں ہے۔

عہ موارد انظمان الی زوائد ابن حبان، کتاب الاثرۃ، باب فی من یستحل الخمر ص ۳۳۶۔ صحیح ابن حبان اور سنن ابی داؤد کی سہ ایک ہی ہے، لیکن امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پوری نقل کی ہے جس میں معازف و قینات اور خسف و مسخ کا ذکر ہے، جب کہ امام ابوداؤد نے غالباً اختصار سے کام لیا ہے اور حدیث کا ابتدائی حصہ جو ان کے مطلب کا تھا، نقل کر دیا ہے۔ واللہ اعلم۔
۱۵ دیکھئے صحیح بخاری، کتاب الاثرۃ، باب ماجاء فیمن یستحل الخمر و لیسیمہ بغیر اسمہ ج ۲ ص ۸۲۷ و ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات ص ۳۰۰۔ ابن ماجہ کی روایت کی سند بالکل صحیح ہے چنانچہ حافظ ابن قیم نے صحت کی تصریح بھی کی ہے۔ (اغاثۃ اللہقان ج ۱ ص ۲۶۱)

معازف کے بارے میں علماء لغت کا اتفاق ہے کہ اس کے معنی باجے اور آلات غنا ہیں۔ مذکور حدیث سے آلات غنا کی حرمت پر استدلال نہایت واضح ہے، کیونکہ حدیث میں یُسْتَدْحَلُونَ کا لفظ ارشاد فرمایا گیا جو صاف بتا رہا ہے کہ ذکر کردہ اشیاء، جن میں باجے بھی شامل ہیں، شریعت میں حرام ہیں جنہیں بعض لوگ حلال قرار دے لیں گے۔

نیز معازف کو زنا، ریشم اور شراب جیسی حرام چیزوں کی صف میں رکھا گیا ہے اور انہیں حلال قرار دینے کو ایسی سنگین جرم بتایا گیا ہے جیسے شراب کو حلال قرار دینا۔ اور پھر ان سب کی یکساں مذمت کر کے عذاب الہی کی وعید سنائی گئی ہے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

گمراہ کن تاویل :

مَعَارِضُ کو حلال کرنے والے بعض لوگ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی حرمت معارف پر استدلال درست نہیں، کیونکہ معارف و مزامیر فی نفسہ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں مگر انھیں جب کسی حرام چیز کے ساتھ ملا یا جاتا ہے تو یہ قابلِ مذمت اور حرام ہو جاتے ہیں چنانچہ یہاں بھی باج محض اس لئے مذموم قرار پائے کہ وہ شراب و زنا اور ریشم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ مزید کہتے ہیں کہ ”مذکورہ حدیث میں عذاب کی وعید چار چیزوں کے مجموعے پر سنائی گئی ہے، لہذا جب ان چاروں یعنی زنا، ریشم، شراب اور معارف کا ایک ساتھ ارتکاب ہوگا، تب ہی وعید کا استحقاق ہوگا۔ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ جب چند ترتیب وار چیزوں کی ممانعت ہو تو ان سب کی مجموعی وعید اس مجموعے کے کسی ایک فرد کی وعید کی دلیل نہیں ہوگی اور اس کی بڑی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے :-

خَذُوْهُ فَعَلُوْهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُوْهُ ۝ ثُمَّ فِيْ سُلْسِلَةٍ
ذُرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
بِاللهِ الْعَظِيْمِ ۝ وَلَا يُحِضُّ عَلٰی طَعَامِ الْمُسْكِيْنَ ۝

اسے پکڑ کر گئے میں طوق ڈالو، پھر اسے جہنم میں لے جاؤ، پھر ستر گز کے حلقے والی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کو کھلانے پر کسی کو ابھارتا نہ تھا۔

(پارہ ۲۹، (کو: ۵)

یہاں بلاشبہ اس وعید شدید کا سبب محض مسکین کو کھلانے پر نہ ابھارتا نہیں ہے اور

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

نہ ایب کرنا حرام ہے۔“

گزشتہ سے پیوستہ، لیکن ان حضرات کا یہ اعتراض اور تاویل درست نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کے غلام جب دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں تو اس وقت ان کی دست درازیوں سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی، وہ اپنے دعوے ثابت کرنے کے لئے قرآن و سنت تک کو بدلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان میں وہ تاویلات کرتے ہیں جو تحریف معنوی کا بدترین نمونہ ہوتی ہے، بلکہ اب اذفات ان کی تاویلات عربی زبان کے مسلمہ قواعد کے خلاف ہونے کے علاوہ عقل و شعور کی بھی صریح مخالف ہوتی ہیں۔ مندرجہ بالا تاویل کی نوعیت بھی کچھ یہی ہے۔

چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں مذکور چار چیزوں میں معاذ ہی کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ تنہا حلال ہیں اور مجموعے کی صورت میں حرام ہیں، آخر یہی بات زنا، شراب یا ریشم کے بارے میں بھی تو کہی جاسکتی ہے اور جس طرح انھوں نے گندگی کے اس ڈھیسرے میں سے معاذ کو پاک صاف، حلال و طیب کر کے نکال لیا، اگر کل کوئی شخص شراب کے حلال ہونے کا دعویٰ کرے اور اس حدیث میں یہی تاویل کر کے کہے کہ شراب ایک حلال اور پاک چیز ہے، البتہ مجموعے کی صورت میں حرام ہے تو یہ حضرات اُسے کیا جواب دیں گے؟ یا اگر یہی بات کوئی زنا کے بارے میں کہے اور اس حدیث میں یہی تاویل کرے تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ پھر آخر معاذ ہی میں وہ کیا خوبی ہے جس کی بناء پر اُسے مجموعے کے ساتھ مل کر حرام اور تنہا حلال کہا جا رہا ہے؟

دوسری بات یہ کہ ان کی تاویل قواعد عربیہ کی صریح مخالف ہے اور اگر اُسے مان لیا جاتے تو ایک بہت بڑی گمراہی کے لئے راہ ہموار ہو جاتے گی۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ ارشاد فرماتے گئے ہیں "یتحلوا الخمر والمحریر والمعازف" اور ان میں چار چیزوں کو (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) حرف عطف ”و“ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور یہ عربیت کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ حرف عطف ”و“، معطوف اور معطوف علیہ کو ایک حکم میں جمع کرتے کے لئے آتا ہے اور شمولیت حکم کے لئے معطوف اور معطوف علیہ کا ایک ساتھ پایا جانا یا بالترتیب پایا جانا ضروری نہیں۔ جسے آپ ٹھیٹھ اصطلاحی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ”و“، مطلق جمع کے لئے آتا ہے۔“ اس قاعدے کی تصریح تمام علماء نے کی ہے، ہم محض صاحب ”الکشاف“ علامہ زمخشری رح کی عبارت نقل کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں، جو لغت عربیہ کے جلیل القدر اور مسلم امام ہیں، موصوف اپنی کتاب ”المفصل“ میں لکھتے ہیں کہ:

”فالواو للجمع المطلق من غير ان يكون المبدوء به
داخلا في الحكم قبل الاخر ولا ان يجتمعا في وقت واحد
بل الامران جائزان وجائز عكسهما“

(شرح المفصل ج ۸ ص ۹۰)

”و“، مطلق جمع کے لئے آتا ہے، اس سے قطع نظر کہ معطوف علیہ پہلے حکم میں داخل ہوا ہے یا معطوف، نیز یہ کہ دونوں ایک ہی وقت میں حکم میں جمع ہیں یا نہیں، دونوں ہی صورتیں جائز ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ چونکہ داؤ مطلق جمع کے لئے آتا ہے اور اس میں معطوف اور معطوف علیہ کے اکٹھے پاتے جانے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوتا، اس لئے بالعموم یہی سمجھا جاتا ہے کہ فرداً فرداً حکم میں شامل ہیں، اور دونوں کا ایک ساتھ پایا جانا محض ایک اتفاقی امر ہے جو کسی قوی قرینے سے متعین ہوتا ہے، چنانچہ جب آپ کہتے ہیں کہ جَاءَ نِي زَيْدٌ وَعَمْرُو
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ”میرے پاس زید اور عمرو آئے“ اب اس میں دونوں ہی احتمال ہیں کہ زید اور عمرو اکیلے اکیلے آئے یا دونوں اکٹھے آئے، لیکن اکٹھے آنے کا دعویٰ کرنا (بقیہ نکلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ) اسی وقت صحیح ہے جب کہ کوئی قرینہ موجود ہو، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ فردا فردا دونوں ہی آتے، یہی عربی زبان کا عام اسلوب ہے چنانچہ اس کی سینکڑوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، ہم محض دو ایک مثالوں پر اکتفاء کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَ
الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۝ (المائدہ ۹۰)

ترجمہ: اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے پلید

شیطانی کام ہیں ان سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

یہاں چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور ان چاروں کو حرفِ عطف واؤ کے ذریعے جوڑا گیا ہے جو مطلق جمع کے لئے آتا ہے اور فردا فردا ہر ایک حکم میں شامل ہوتا ہے۔ مجموعی صورت کا دعویٰ اسی وقت ٹھیک ہے جب کوئی انتہائی قوی قرینہ موجود ہو، ورنہ کل کوئی منجلا اٹھ کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ شراب حلال پاکیزہ چیز ہے، کیونکہ ایک جہاں اُسے پیتا ہے، دراصل قرآن کریم میں شراب کی جو مذمت آئی ہے، وہ دوسری حرام چیزیں ساتھ مل جانے کی وجہ سے آئی ہے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ جہاں کہیں شراب کی مذمت بیان کی گئی ہے وہیں جوئے کا ذکر بھی کیا گیا ہے، تو وہ شراب حرام ہے جو جوئے تک پہنچا دے گا۔ ورنہ فی نفسہ شراب میں کوئی قباحت نہیں۔ ایسے ہی کوئی دوسرا شخص جوئے کے بائے میں بھی یہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ بھی صرف اجتماعی صورت میں حرام ہے، ورنہ انفرادی طور پر حلال اور پاکیزہ چیز ہے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا:

گزشتہ سے پیوستہ،

”إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ (البقرة: ۱۷۳)

تم پر حرام کیا گیا ہے، مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ
کے لئے کیا جاتے۔

اس آیت میں بھی چار چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کو حرفِ عطف واؤ کے ذریعے جوڑا گیا ہے
ہذا یہاں بھی ہر ایک چیز فرداً فرداً حکم میں شامل ہوگی، یہ دعویٰ کہ اجتماعی صورت مراد
ہے۔ نہایت قوی قرینے کا محتاج ہے، ورنہ کل کوئی ملحد اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ سور حلال پاکیزہ
چیز ہے، ایک دنیا اس کا گوشت کھاتی ہے، البتہ جب وہ دوسری ناپاک چیزوں کے ساتھ
مل جاتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں سور کی جو حرمت آئی ہے وہ دراصل
مجموعے کی صورت میں ہے، یعنی وہ سور حرام ہے جو مردار ہو یا غیشہ کے لئے ذبح کیا جائے،
اس کا قرینہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی سور کی حرمت بیان کی گئی ہے، وہیں ان دونوں اشیاء
کا ذکر بھی ہے۔

دیکھا آپ نے! اگر ان کی یہ من گھڑت تاویل مان لی جائے، تو شاید قرآن و سنت سے
کسی بھی چیز کو حرام یا حلال ثابت کرنا ممکن نہ رہے اور گمراہی کا ایسا دروازہ کھلے کہ اسلام کی
اصولی تعلیمات بھی باقی نہ بچیں اور دین کا حلیہ بگڑ کر رہ جائے۔

اب رہا یہ سوال کہ ان بُری چیزوں کو کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے،
تو جواب یہ ہے کہ بعض کاموں کی بعض کاموں سے خاص مناسبت ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے
کے لئے معاون بنتے ہیں، اسی وجہ سے با اوقات ایک دوسرے کے ساتھ پائے
جاتے ہیں۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ) یہ اصول جس طرح طاعات میں جاری ہوتا ہے کہ بعض طاعات دوسری کے لئے معاون ہوتی ہیں، اسی طرح معاصی میں بھی کارفرما ہے۔ چنانچہ بعض معصیتیں دوسری معصیتوں سے خاص مناسبت اور تعلق رکھتی ہیں، اسی وجہ سے اکثر ان کا ذکر ایک ساتھ کیا جاتا ہے، مثلاً شراب کو جوئے سے خاص مناسبت ہے، چنانچہ اکثر جو اکیلے والا شراب کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور شراب پینے والا جوئے کی طرف چل دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے، بعینہ یہی معاملہ اس حدیث میں ہے کہ یہ چاروں گناہ ایک دوسرے کے ساتھ خاص مناسبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ممد و معاون بنتے ہیں۔ چنانچہ ناح گانے، زنا، شراب اور لباس حرام کی مناسبت اس قدر بدیہی ہے کہ اسکی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض انسانیت شناس لوگوں نے کہا ہے کہ:

”الفناء رقیۃ الزنا“

گانا زنا کا افسوس ہے۔

(۲) اپنے دعوے میں یہ دلیل پیش کرنا کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب چند ترتیب وار چیزوں کی ممانعت ہو تو ان سب کی مجموعی وعید کسی ایک فرد کی وعید کی دلیل نہیں ہوگی، آنکھوں میں دھول بھونکنا اور صاف مغالطے میں ڈالنا ہے۔

دراصل اس دلیل میں خلطِ مبحث سے کام لیا گیا ہے، چنانچہ ذرا غور کرنے کے بعد بات صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں ”معاذ“ کی حرمت یستحلون کے لفظ سے ثابت ہو رہی ہے نہ کہ عذاب کی وعید سے۔

مطلب یہ ہے کہ زنا، ریشم، شراب اور باجے شریعت میں حرام ہیں جب امت کے بعض لوگ انھیں حلال سمجھنے لگیں گے تو ان پر عذاب نازل ہوگا۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

گذشتہ سے پیوستہ، یہ بحث، کہ ان میں سے کسی ایک کو حلال کریں گے تو یہ عذاب نازل ہو گا یا جب ان سب کو حلال کریں گے تو عذاب نازل ہو گا، ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایک حرام چیز کو حلال کرنے کی کیا سزا ہو گی؟ اور کئی حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کیا سزا ہو گی؟ بہر حال حدیث سے اتنا صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ چار حرام چیزوں کو حلال کرنے کی جلدت کریں گے جسکی سزا میں ان پر یہ عذاب نازل ہو گا۔

رہا اپنے اصول کے لئے آیت خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ الْاِیۡۃ سے استدلال کرنا، سودہ بھی درست نہیں، اس لئے کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ عذاب دو چیزوں کے مجموعے پر موقوف تھا، اور اگر وہ صرف کفر ہی کا مرتکب ہوتا تو یہ عذاب نہ دیا جاتا؟

واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو قی قانون یا منطق کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کا اسلوب خطابی اور وعظ و تذکرہ پر مشتمل ہے، چنانچہ وہ کسی شخص کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے اعمال بد شمار کرتا ہے تو اس میں اس مسئلے سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ یہ عذاب ان تمام اعمال بد کے مجموعے پر متفرع ہے یا ان میں سے، ہر بد عمل اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اس عذاب کے لئے کافی تھی؟ چنانچہ اس کے اعمال بد میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو تنہا بھی اس عذاب کے لئے کافی ہوتے، اور بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو تنہا ہونے کی صورت میں چاہے اتنے شدید عذاب کے مستوجب نہ ہوں لیکن گناہ ضرور ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہاں آیات خداوندی کو بھٹلانا بلاشبہ ایب جرم ہے جو تنہا بھی اس عذاب کے لئے کافی ہو سکتا تھا، ہاں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، ایک ایسا جرم ہے جس کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ ہونے کے باوجود شاید ان کے لئے عذاب کا مستوجب نہ ہو نا،

گزشتہ سے پیوستہ، لیکن اول تو اس بارے میں بھی کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ ”حصّٰ اطعام“ سے مراد آخرت کا انکار ہے، کیونکہ مسکین کو کھلا کر اس سے اجرت نہیں مانگی جاتی، بلکہ ثواب آخرت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسکین کو کیا کھلائے گا، یا کھلانے پر کیوں اُبھارے گا، چنانچہ ثواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں :-

”وفیه اشارۃ الی انہ کان لایؤمن بالبعث لان الناس لا یطلبون علی المساکین فیما یطعمونہم، وانما یطعمونہم لوجه اللہ رجاء الثواب فی الآخرة، فاذا المریؤ من بالبعث لم یکن ما یحملہ علی اطعامہم“

(فتح البیان ج ۱ ص ۵۴)

”اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ شخص آخرت کا قائل نہ تھا اس لئے کہ لوگ مسکین سے کھانے کا بدلہ نہیں طلب کیا کرتے، وہ انہیں محض اللہ کی رضا اور آخرت میں ثواب کی امید پر کھلاتے ہیں تو جب وہ آخرت پر ایمان نہیں لایا تو کوئی چیز ایسی نہیں، جو اُسے کھلانے پر اُبھارے“

ثواب صاحب کی اس تفسیر کو مان لیا جائے تو سرے سے بات ہی ختم ہو جاتی ہے اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، اس لئے کہ یہ عذاب اللہ کو نہ ماننے پر بھی ہو سکتا ہے اور یہی عذاب آخرت کے انکار پر بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں مجموعہ مراد لینا اور مجموعے پر عذاب ثابت کرنا ضروری نہیں رہتا۔

بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ”حصّٰ اطعام“ حقوق العباد سے کنایہ ہے اور حقوق العباد ادا نہ کرنے کا سبب عدم ایمان ہے۔ چنانچہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اس قدر سخت (بقیہ اگلے صفحہ پر)

گزشتہ سے پیوستہ عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا نہ کرتا تھا۔ حقوق اللہ تو اس طرح کہ اللہ پر ایمان ہی نہ رکھتا تھا اور حقوق العباد اس طرح کہ کسی غریب، مسکین کی مدد کرنا اور اس کو کسلا، پلانا تو درکنار، اسے اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی تھی کہ کسی دوسرے ہی کو مسکین کی امداد پر ابھاریں۔

خلاصہ یہ کہ وہ حقوق العباد ادا نہ کرتا تھا، جس کا بسبب یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان نہ رکھتا تھا، اس وجہ سے اس کے اندر مخلوق کے لئے رحم و شفقت اور ان کی اعانت و امداد کا جذبہ بھی نہ تھا۔ اس صورت میں بھی حاصل یہی نکلتا ہے کہ ترکِ حصّٰ اطعام سے مراد عدم ایمان باللہ ہے۔ یہی تفسیر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے اختیار فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں:-

”یہاں اطعام اور حصّٰ سے مراد مرتبہ واجبہ ہے اور اس کے ترک سے مراد وہ ترک جس کا سبب عدم ایمان ہو۔ حاصل یہ کہ خدا کی عظمت اور مخلوق کی شفقت جو اصل عبادات متعلقہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں یہ دونوں کا تارک اور منکر تھا، اس لئے مستحق عذاب ہوا“

(بیان القرآن ج ۱۲ ص ۳۶)

اس تفسیر کی روشنی میں بھی مجموعہ مراد لینے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ دونوں کا مآل ایک ہی نکلتا ہے، اور اگر بالفرض یہاں ”حصّٰ اطعام“ سے مراد ایمان بالآخرۃ یا حقوق کی ادائیگی نہ ہو بلکہ اس کے ظاہری معنی ہی مراد ہوں تب بھی زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں یہی کہا جاسکے گا کہ یہاں جس عذاب کا ذکر ہے، وہ صرف ”حصّٰ اطعام“ کے ترک کی سزا نہیں لیکن یہ کیسے لازم آگیا کہ جہاں کہیں دو یا دو سے زیادہ اشیاء کی حرمت (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) کا تذکرہ ہوگا، وہاں ان میں سے کوئی چیز اپنی انفرادی حیثیت میں حرام نہ ہوگی؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسلام میں سُر، کتا، بلی حرام ہے تو کیا کوئی صاحب عقل اس کا یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ سُر اسی وقت حرام ہوگا، جب اُسے کتے، بلی کے ساتھ ملا کر رکھایا جائے، اور تنہا رکھا جائے تو حرام نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس قسم کی بے سرو پاتاویلات سے ہر صاحب ایمان کو محفوظ رکھے۔

حدیث پر ایک اعتراض

اس حدیث کو امام بخاریؒ نے اپنی ”صحیح“ میں یوں ذکر کیا ہے:-

”وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد الخ

جس سے علامہ ابن حزم ظاہریؒ کو یہ وہم ہو گیا کہ حدیث منقطع ہے، چنانچہ انہوں نے لکھ دیا کہ اس حدیث سے ترمذی معارف پر استدلال درست نہیں، کیونکہ:

”هَذَا مَنْقُطِعٌ وَلَوْ يَنْصِلُ مَا بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَصَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ“

(المحلی، احکام البدیع، مسئلہ ۱۵۶۸ ج ۴ ص ۵۶)

یہ حدیث منقطع ہے اور امام بخاریؒ اور صدقہ بن خالد کے درمیان اتصال نہیں

نہیں اول تو ہمارا استدلال روایت بخاریؒ پر موقوف نہیں، کیونکہ امام بخاریؒ کے

علاوہ دوسرے محدثین نے بھی یہی روایت، انہی الفاظ میں نہایت قوی سند سے ذکر کی ہے، چنانچہ بیہقیؒ ج ۱۰ ص ۲۱ کو دیکھا جاسکتا ہے۔

دوسرے خاص بخاریؒ کی اس روایت کے بارے میں بھی علامہ ابن حزمؒ کا دعویٰ

درست نہیں بلکہ خلاف حقیقت اور سراسر وہم ہے، چنانچہ محدثین نے ان کے اس

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

قول پر سخت تنقید کی ہے، اور بعض نے علامہ ابن حزمؒ کے اس دعوے کی تردید میں مستقل رسائل لکھے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی ناصر الدین البانی نے ایک مستقل جز (رسالہ) علامہ ابن حزمؒ کے اس دعوے کی تردید میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ شراح بخاری نے نہایت تفصیل و تحقیق سے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، بالخصوص حافظ ابن حجرؒ کی ذکر کردہ بحث خاصی طویل اور مفید ہے۔ ذیل میں ہم کچھ جوابات کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں :-

* ۱ * یہ حدیث صحیح متصل ہے، کیونکہ ہشام بن عمار امام بخاریؒ کے مشہور استاد ہیں اور امام بخاریؒ نے ان سے کئی جگہ روایات لی ہیں، البتہ اس حدیث کو امام بخاریؒ نے ہشام سے مذاکرۃً یعنی باہمی گفتگو کے دوران سنا ہے، باقاعدہ تلمذ کے لئے بیٹھ کر اور دورانِ درس نہیں سنا، اسی بناء پر انھوں نے احتیاط سے کام لیا ہے اور مذاکرے کی روایت کے لئے حَدَّثَنَا یَا عَن کے بجائے قَالَ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ علامہ عینیؒ کا رجحان اسی طرف ہے، (عمدة القاری ج ۱۰ ص ۹۱)

* ۲ * جس جگہ امام بخاریؒ یہ کہتے ہیں کہ قَالَ فَلَوْ اَنَّ اور اپنے کسی شیخ کا نام ذکر کر دیتے ہیں تو وہ حدیث صحیح، اور معنی "ہوتی ہے، کیونکہ ان کا قَالَ جیسا جزم کا لفظ استعمال فرمایا اور اس کے بعد اپنے کسی شیخ کا ذکر کرنا جو ان کے مشہور استاد ہیں، صحت حدیث کی قطعی دلیل ہے، کیونکہ امام بخاریؒ سے بڑھ کر کون تدلیس سے بچنے والا ہے۔

(اغاثۃ اللہفان ج ۱ ص ۲۶۰ وفتح الباری ج ۱ ص ۴۶)

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے بھی علامہ ابن حزمؒ کے اعتراض کا یہی جواب دیا ہے وہ ان پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"و ابن حزم در کتاب خود گفته است کہ اگر راوی عدل روایت کند از کسی کہ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گند شہزادے پر سستہ)

اور ادرا یافتہ است محمول بر اتقاء و سماع بود خواه بگوید اخبار یا حدیثنا
یا عن فلان یا قال فلان ہمہ محمول بر سماع ست و این تناقض صریح
کہ این مرد کرده، و دے این قدر کہ سخنان در اتصال و صحت این حدیث کند
الکفاء نہ کرد بلکہ تبصیر کہ در اثبات، اباحت دارد بوضع این حدیث و ہر چہ
در باب مردیست حکم کردہ..... و محدثین اورادرین باب عظیم
نقص کردہ اند۔

(شرح سفر السعادت ص ۵۶۲)

ابن حزم نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ”اگر عادا، راوی کسی ایسے شخص
سے روایت کرے جس کا زمانہ اس نے پایا ہے تو اسکی یہ روایت ملاقات
اور بالمشافہ سماع پر محمول ہوگی۔ چاہے وہ ”اخبارنا“ کے الفاظ استعمال
کرے یا ”حدیثنا“ کے، ”عن فلان“ کہے یا ”قال فلان“ سب سماع پر محمول
ہوں گے۔“

(معلوم ہوا کہ) اس روایت کے بارے میں موصوف نے جو کچھ کہا ہے وہ خود
ان کے اپنے ذکر کردہ احوال کے صریح خلاف ہے۔

اور پھر انہوں نے اس پر بس نہیں کیا کہ صرف اس حدیث کی صحت
و اتصال پر کلام کر لیتے، بلکہ اباحت غنا کے سلسلے میں جو متعصبانہ ذہنیت
وہ رکھتے ہیں اسکی بناء پر انہوں نے اس حدیث پر اور جتنی کچھ احادیث
اس باب میں مروی ہے ان سب پر وضع کا حکم لگا دیا۔ محدثین نے ان کی
اس سلسلہ میں شدت سے تردید و تغلیط کی ہے (بقیہ لگلے صفحہ پر)

گزشتہ سے پیوستہ

* ۳ * چلیے اگر یہ مان لیں کہ یہ حدیث معلق ہے اور ربط ہر منقطع نظر آتی ہے تو بھی اصول حدیث کا مسئلہ ہے کہ ”صحیح بخاری“ کی تعلیقات صحیح متصل حدیثیں ہوتی ہیں جنہیں بعض مصالح کی بناء پر امام بخاری معلق ذکر کر دیتے ہیں، چنانچہ علامہ ابن صلاح نے لکھا ہے کہ:

”صحیح بخاری“ میں جو احادیث تعلیقاً ذکر کی گئی ہیں اور ربط ہر منقطع معلوم ہوتی ہیں وہ درحقیقت منقطع نہیں ہیں، لہذا انہیں منقطع کہنا اور ان پر ضعف کا حکم لگانا درست نہیں چنانچہ حافظ ابن حزم کا یہ دعویٰ کہ حدیث لیكون من امتی اقوام یستحلون الخ منقطع ہے، ہرگز لائق اعتناء نہیں بلکہ کئی دُجوہ کی بناء پر غلط ہے، کیونکہ یہ حدیث صحیح کی شرط کے مطابق معروف الاتصال ہے۔

دراصل یہ شبہ امام بخاریؒ کے اس اُسلوب نگارش سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ایک حدیث کو کسی ایسی مصلحت کے پیش نظر جس سے انقطاع کا عیب بھی پیدا نہ ہو، معلقاً ذکر کر دیتے ہیں، مثلاً یہ مصلحت کہ کہ اُسی حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں کسی دوسری جگہ متصل ذکر کیا

ہوتا ہے؛ (علوم الحدیث، ص ۶۱، ۶۲)

* ۴ * امام بخاریؒ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے احادیث صحیحہ کا التزام برتنا ہے، نیز پھر اس روایت کو انہوں نے بطور دلیل پیش کیا ہے، محض استنبہاً انہیں ذکر کیا ہے، ان کا اس روایت پر اس درجہ اعتماد کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔

(تہذیب السنن لابن القیم الجوزیؒ ج ۵ ص ۲۷۲)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۲) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خُفٌّ وَمَسُخٌّ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْفَيَاقُ وَالْمَعَارِيفُ وَشَرِبَتْ الْخُمُورُ۔ (رواه الترمذی)

حضرات عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ حضور علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں بھی نہیں دُشمن، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ! اب کب ہوگا؟ حضورؐ نے فرمایا، جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی۔

امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں ”ہذا حدیث غریب“ یہ حدیث غریب ہے۔

(گذشتہ سے پیوستہ)

* ۵ * یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح مقل ہے اور امام بخاریؒ نے اُسے خود ہشام سے سنا ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دوسرے حفاظ حدیث نے اسی حدیث کو ہشام سے موصولاً نقل کیا ہے۔ چنانچہ امام اسمعیلی اور طبرانی۔ نیز امام بیہقی۔ نے ہشام سے تحدیث کی تصریح کی ہے، جب کہ ابونعیم اور ابن حبان نے اُسے معنعن نقل کیا ہے۔ (فتح الباری و تہذیب السنن، بحوالہ مذکورہ)

لے جامع ترمذی، کتاب الفتن، باب قبیل باب ماجاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعة کھائین ج ۲ ص ۴۳۔

۱۵ مولانا عبدالرحمن مبارک پوریؒ ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں ذکرہ المندذری فی الترغیب وسکت عنہ ”تحفة الاحوذی ج ۳ ص ۲۲۵“ یعنی حافظ منذریؒ نے اس حدیث کو ”الترغیب والترہیب“ میں ذکر کیا ہے اور اس پر سکوت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک قوی اور قابل استدلال ہے۔

۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّخَذَ الْفَقِيرُ دَوْلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزُّكُوفُ مَعْرَمًا وَتَعَلَّمَ لغيرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلَ أَمْرَاتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَذْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْضَى أَبَاهُ وَظَهَرَتْ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةُ فَاسْتَفْهَمُوا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْدَ لَهُمْ وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِفُ وَشَرِبَتْ الْخُمُورُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا فَأَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رَيْجًا حُمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخُسْفَاءَ وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَإِيَّاتٍ تَتَابَعُ كَنَظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ بَعْضُهُ بَعْضًا.

(رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنالیا جائے، جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے، جب نہ کوۃ کو تاوان جانا جائے، جب علم دین دنیا طلبی کے لئے سیکھا جائے، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، دوست کو قریب کھے اور باپ کو دور رکھے، جب سجدوں میں شور و غل ہونے لگے، جب قبیلے کا سرداران کا بدترین آدمی ہو، جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہو، جب (شریر) آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جانے لگے، جب مغنیہ عورتوں اور باجو کا رواج عام ہو جائے، جب شرابی پی جانے لگیں اور جب اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں تو اس وقت تم انتظار کرو مسخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھنسنے کا صورتیں مسخ ہونے اور بگڑنے کا اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جاتے تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک بکھرتے چلے جاتے ہیں۔“

لے جامع ترمذی بحوالہ مذکورہ ترمذی کے موجودہ نسخوں میں فتتابع کے بعد بَعْضُهُ بَعْضًا کا اضافہ نہیں ہے، غالباً مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث براہ راست ترمذی کے بجائے ”منتقى الاخبار“ سے نقل کی ہے، جس میں یہ اضافہ موجود ہے۔

امام ترمذی رحمہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اُسے حسن، غریب،

کہا ہے۔

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْسَحُ قَوْمٌ مِّنْ
 أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قِرْدَةً وَ
 خَنَازِيرًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ يَكُونُ
 هُمْ؟ قَالَ نَعَمْ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَيُصَوِّمُونَ
 قَالُوا فَعَمَّا بِهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
 اتَّخَذُوا الْمُعَازِفَ وَالْقَيْبَاتِ
 وَالذُّفُوفَ وَشَرِبُوا هَذِهِ الشَّرْبَةَ
 فَبَاتُوا عَلَى شَرَابِهِمْ وَلَهُمْ هُمْ
 فَأَصْبَحُوا وَقَدْ مَسَّحُوا۔

(رواہ مسدد وابن حبان۔ کف الرعاع

ج ۱ ص ۱۰-۱۱)

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیام میں میری امت
 کے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ کر کے ابھیں بندوں
 اور خنزیروں کی صورتوں میں بدل دیا جائیگا۔
 صحابہؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! کیا وہ لوگ مسلمان
 ہوں گے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ لوگ
 اس بات کی گواہی دینگے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
 نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ نے
 بھی رکھیں گے، صحابہؓ نے پوچھا، یا رسول اللہ! پھر
 ان کا حال کیوں ہوگا؟ آپؐ نے فرمایا کہ وہ لوگ چوہا
 اور مغنیہ عورتوں کے عادی ہو جائیں گے، شرابیں
 پیا کریں گے، ایک شب جب شراب نوشی اور لہو
 لعب میں مشغول ہوں گے، تو صبح تک ان کی صورتیں
 مسخ ہو چکی ہوں گی، یہ

لے منتفی الاخبار میں امام ترمذی رحمہ کا قول یوں ہی منقول ہے جب کہ ترمذی کے موجودہ نسخوں میں
 صرف ہذا، احدیث غریب لکھا ہے۔

لے حضرت ابوہریرہؓ سے ایک حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَا تَنْفَضِي
 الدُّنْيَا حَتَّى يَقَعَ بِهِمُ الْخُسْفُ وَالْقَذْفُ وَالْمَسْحُ قَالُوا وَمَتَى ذَاكَ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

۵ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَلْتُ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّتْ بِهَا الْبَلَاءُ وَفِيهِ وَاتَّخَذَ الْقِيَانُ وَالْمَعَارِفُ -
 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”جب میری امت پندرہ چیزوں کی عادی ہو جائے تو اس پر مصائب نازل ہوں گے“ آپ نے ان پندرہ چیزوں میں ایک یہ بھی بتائی کہ ”جب مغنی عورتیں اور باجے تاشے رواج پکڑ جائیں“
 (رواہ الترمذی)

امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ :
 ”ہمیں اس طریق کے علاوہ کسی دوسرے طریق سے اس حدیث کے روایت ہونے کا علم نہیں، اور نہ ہی ہمیں فرج بن فضالہ کے علاوہ کسی ایسے شخص (گذشتہ سے پیوستہ) یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا آيَتِ النِّسَاءَ رَكِبْنَ السُّرُوحَ وَكَثُرَتِ الْفَقِينَاتُ وَفُتَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ وَاسْتَعْنَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ
 (رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک زمین دھنسنے، پتھروں کی بارش ہونے اور صورتیں بگڑنے کے واقعات نہیں ہوں گے، ”لوگوں نے پوچھا“ یا رسول اللہ! ایک ہوگا؟ آپ نے فرمایا ”جب تم دیکھو کہ عورتیں زمین پر سوار ہونے لگیں (یعنی ڈرائیونگ کرنے لگیں) اور گانے والیوں کی کثرت ہو جائے اور بھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں اور مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو کافی سمجھنے لگیں“ (غالباً ہم جنسی مراہے)۔

علامہ بیہقیؒ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ”فیہ سلیمان بن داؤد الیمانی وھو متروک“ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۰) لے سنتی الاخبار دسنن ترمذی ج ۲ ص ۴۴)

کا علم ہے جو یحییٰ بن سعید الصاری سے اس حدیث کو روایت کرتا ہوں، فرج بن فضالہ پر بعض محدثین نے کام کیا ہے، اور ان کے حافظے کو کمزور بتایا ہے وکیع اور دوسرے ائمہ حدیث ان سے روایت کرتے ہیں بلکہ

(۶) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ
فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَ
مَسْحٌ وَقَدْ فُقِيلَ وَمَتَى
ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا
ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَأَسْتَحْدَتْ
الْخُمُرُ

حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ "اس امت میں زمین دھنسے صورتیں
بگڑنے اور پتھروں کی بارش ہونے کے قعات
ہوں گے" عرض کیا گیا، "یا رسول اللہ! اب
کب ہوگا؟" فرمایا "جب گانے والیاں علم
ہو جائیں گی اور شراب حلال سمجھی جائے
گی" بلکہ

(رواہ عبد بن حمید و اللفظ لہ و ابن ماجہ مختصراً -)

علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

"ابن ماجہ اور عبد بن حمید کی ذکر کردہ اس روایت کا مدار عبد الرحمن بن زید بن اسلم پر ہے، جو کہ ضعیف ہیں، مگر اسی مفہوم کی حدیث بہت سے صحیح طرق سے بھی مروی ہے، لہذا علامہ ابن حزم کا خیال کہ یہ حدیث ضعیف ہے، درست نہیں ہے۔ کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو تعلیقاً ذکر کیا ہے اور

لہ ایضاً ۲۷ دیکھئے سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب الخسوف ص ۳۰۴۔

علامہ ہیشمیؒ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں :- "ذیاب عبد اللہ بن ابی الزناد ذیہ ضعف و بقیۃ رجال احدى الطوائف رجال الصبیح" (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۰) "اس حدیث کی سند میں عبد اللہ بن ابی الزناد نامی ایک راوی ہیں جن میں ضعف پایا جاتا ہے اور حدیث کے ایک طریق کے بقیہ راوی "صحیح" کے رجال ہیں۔" علامہ ابن حزمؒ کا وہم اور اس کا جواب ہم تفصیل سے پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔

(حاشیہ ۲۷ اگلے صفحہ پر)

امام اسماعیلی، احمد، ابن ماجہ، ابو نعیم اور ابوداؤد نے ایسی صحیح سندوں سے روایت کیا ہے، جن پر کچھ کلام نہیں، اور دیگر ائمہ کی جماعت نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے چنانچہ بعض حفاظ نے حدیث کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے
 لیکون من امتی اقوام یستحلون الحمر والحریر والخمر والمعاذف۔ (کف الرعاع ج ۱ ص ۱۰)

علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو، جامع صغیر، میں ذکر کیا ہے اور اس پر حسن کی علامت لگی ہوئی ہے۔

(صغیر گزشتہ کا ماثیہ) یہ مراد حدیث کا مفہوم ہے، اور نہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حضرت ابومالک اشجری رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔

جامع صغیر میں حضرت سہیل بن سعد رحمہ اللہ کی یہ روایت مجھے نہیں ملی، البتہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث قریب قریب انہی الفاظ سے مروی ہے اور اس پر علامت حسن لگی ہوئی ہے۔

(الجامع الصغیر ص ۱۳۹)

منور رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے امت پر ایک دم کوئی ایسا ہولناک عذاب نازل نہیں ہوگا جس سے پوری امت تباہ و برباد ہو جائے، البتہ کثیر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قریب قیامت میں امت کے بعض افراد پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوگا شدید زلزلے کے بعد انھیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ان کی صورتیں بگاڑ دی جائیں گی اور ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔

جن احادیث میں اس عذاب کی وجہ بتائی گئی ہے، ان میں سے اکثر میں ایک وجہ یہ بھی ذکر ہے کہ ان لوگوں میں لہو و لعب عام ہو جائے گا، گانے والیوں کا ان کے معاشرے میں دور دورہ ہوگا اور ان لوگوں کی دینی اور اخلاقی حالت اس قدر پست ہو جائے گی کہ وہ گانے بجانے کو ایک حلال فعل سمجھنے لگیں گے۔ (ایسی احادیث جن سے یہ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

گزشتہ سے پیوستہ، وجہ معلوم ہوتی ہے، بہت زیادہ ہیں، اور کسی ایک صحابی سے مروی نہیں ہیں بلکہ دس سے زیادہ صحابہ رضہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں جن میں سے بعض صحابہؓ کی حدیثیں آپ مختلف طرق سے مختلف الفاظ میں برہنہ بھی چکے ہیں۔ وہ صحابہؓ جن کی احادیث میں عذاب الہی کی وجہ گلے والیوں کا عام ہونا اور باجے تاشے میں منہمک ہونا بتاتی گئی ہے، ان کے نام یہ ہیں:-

”حضرت ابوالکاشعری رضہ، حضرت عمران بن حصین رضہ، حضرت ابوہریرہ رضہ، حضرت علی رضہ، حضرت سہل بن سعد رضہ، حضرت عبادہ بن الصامت رضہ، حضرت ابوامامہ رضہ، حضرت ابن عباس رضہ، حضرت ابوسعید خدری رضہ، حضرت عبداللہ بن بشر رضہ، حضرت انس رضہ، حضرت عبدالرحمن بن سابط رضہ، حضرت عائشہ رضہ“

ان میں سے اول الذکر پانچ صحابہؓ کی احادیث گزر چکی ہیں، بقیہ صحابہؓ کی احادیث درج کی جاتی ہیں۔

”عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لیبیتن اناس من امتی علی اشر ولعب ولغو فیہم عواتق وخنایر باستعلاء الحرام واتخاذہم القینات وشرابہم الخمر وباکلہم الربا وللبہم الحریر“

اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ ضرور فخر و غرور میں مست ہو کر اور لہو و لعب میں گم ہو کر رات گزاریں گے، اور صبح ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کی صورتیں بندروں اور خنزیروں کی صورتوں میں (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذاشتہ سے پیوستہ)

بدل دی جائیں گی اور اس عذاب کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے، پیشہ ورگانے والیاں اسخوں نے رکھی ہوں گی، وہ شراب پیتے گے، سود کھائیں گے اور شیم پہنیں گے۔“

یہی حدیث انہی الفاظ میں حضرت ابو امامہؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے بھی مروی ہے، علامہ ہیثمی اس حدیث کو ان تینوں صحابہ سے روایت کر کے لکھتے ہیں: رواہ عبد اللہ و رواہ الطبرانی من حدیث ابی امامۃ فقط، یعنی عبید (بن احمد) نے یہ حدیث تینوں صحابہ سے نقل کی ہے، جب کہ امام طبرانی نے صرف حضرت ابو امامہؓ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے: ”آگے مزید لکھتے ہیں کہ“ اس حدیث کی سند میں ایک راوی فرقہ سبخی ہیں جو کہ ضعیف ہیں: (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۰)

لیکن فرقہ سبخی ایک مختلف فیہ راوی رہے ہیں، جہاں بہت سے محدثین انہیں ضعیف کہتے ہیں وہیں محدثین کی ایک جماعت ان کی توثیق بھی کرتی رہی ہے، امام ترمذی کہتے ہیں تکلم فیہ یحییٰ بن سعید اور وی عنہ الناس یعنی ان پر یحییٰ بن سعید نے کلام کیا ہے، جب کہ بہت سے محدثین ان سے حدیث لیتے ہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ وہ بصرہ کے صالحین میں شمار ہوتے تھے، عجلی کہتے ہیں، ان سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے: (تہذیب التہذیب ج ۸ ص ۲۶۳)

حضرت ابن عباسؓ سے ایک حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں:-

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیبتن قوم من ہذہ الامۃ علی طعام و شراب و لہو فیصبحوا قلوبہم مسخوۃ و خنازیر۔

((رواہ الطبرانی فی الصغیر))

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”میری امت میں سے کچھ لوگ شراب کباب اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے اور ان پر صبح اس حالت میں ہوگی کہ ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں بدل چکی ہوں گی۔“

علامہ ہیشمی یہ حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ”اس کی سند میں بھی فرقہ سخی ہیں جو ضعیف راوی ہیں“ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۰)

عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال یكون فی هذه الامۃ خسف ومسح وقذف فی
متخذی القیان وشاربی الخمر ولا یسعی الحریر۔

(رواہ الطبرانی فی الصغیر والوسط)

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”میری امت میں زمین دھنسے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے اور یہ عذاب ان لوگوں پر نازل ہوگا جو پیشہ ورگانے دایوں کو اپنائیں گے شراب پئیں گے اور ریشم پہنیں گے۔“

علامہ ہیشمی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں ”وفیہ زیاد بن ابی زیاد الجصا وثقہ ابن حبان وضعفہ الجمہور وبقیۃ رجالہ ثقات“ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۱) یعنی اس حدیث کی سند میں زیاد بن ابی زیاد نامی ایک راوی ہیں، جنہیں علامہ ابن حبان ثقہ کہتے ہیں اور جمہور علماء ان کی تضعیف کرتے ہیں، ان کے علاوہ سند میں باقی تمام راوی ثقہ ہیں۔“

عن عبد اللہ بن بشر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال سمعته یقول انه یكون فی اخر هذه الامۃ قوم بینا هم

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

فی شرب الخمر وضرب المعازف حتی الله... علیہم فیترد
قرۃ و خناذیر۔

(رواہ الطبرانی)

حضرت عبداللہ بن بشرؓ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلاشبہ اس اُمت کے آخر میں ایک قوم ایسی ہوگی جو شراب نوشی اور باجے تاشے میں مشغول ہوگی کہ یکدم ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔

علامہ ہیثمیؒ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں ”وفیہ جماعة لم اعرفہم“ اسکی سند میں کئی راویوں سے میں واقف نہیں۔

عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیكون فی هذه الامة خسف وقذف ومسخ وذلك اذا
شربوا الخمر واتخذوا القینات وضربوا بالمعازف۔

(ابن ابی الدینا فی ذم الملاحی)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور میری اُمت میں زمین دھنسے، پتھروں کی بارش ہوئے اور صورتیں بگڑنے کے واقعات ہوں گے، اور اب اس وقت ہوگا جب لوگ شرابیں پیئیں گے، گانے والی لونڈیاں عام ہو جائیں گی اور باجے تاشے بجاتے جائیں گے۔“

علامہ سیوطیؒ نے یہ حدیث ”جامع صغیر“ (ج ۲ ص ۱۳۹) میں ذکر کی ہے اور اس پر حسن کی علامت لگی ہوئی ہے، حضرت انسؓ کی اس حدیث کو علامہ ابن القیمؒ نے بھی متعذّر (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) طرق سے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اغاثۃ اللہفان ج ۱ ص ۲۶۵ -

عن عبد الرحمن بن سابط رضى الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يكون في امتي خسف وقذف ومسح
قالوا فمتي ذاك يا رسول الله ؟ قال اذا ظهروا المعازف و
استحلوا الخمر۔

(اغاثۃ اللہفان ج ۱ ص ۲۶۵ بحوالہ ابن ابی الدنیا)

حضرت ابن عبد الرحمن بن سابط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”میری امت میں زمین دھنسے، پتھروں
کی بارش ہونے اور صورتیں مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے۔“ لوگوں نے
عرض کیا ”یا رسول اللہ! کب ہوگا؟“ آپ نے ارشاد فرمایا، ”جب باجے
رواج پکڑ لیں گے اور رگ شرابیں حلال کر لیں گے۔“

آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ وہ حدیث بھی پڑھتے چلیں
جسے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے متعدد طرق سے نقل کیا ہے :-

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم يكون في امتي خسف ومسح وقذف قالت عائشة
يا رسول الله وهم يقولون لا اله الا الله ؟ فقال اذا ظهرت
القينات وظهر الزنى وشربت الخمر ولبس الحرير، وكان

عند ذاك - (اغاثۃ اللہفان ج ۱ ص ۲۶۲ بحوالہ ابن ابی الدنیا)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ ”میری امت میں زمین دھنسے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

.....
 (گذشتہ سے پیوستہ) کی بارش کے واقعات ہوں گے: "حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: "یا رسول اللہ! کیا وہ لوگ کلہ پڑھتے ہوں گے؟" آپ نے فرمایا: "ہاں" جب گانے والیاں عام ہو جائیں، زنا و بدکاری پھیل جاتے، شرابیں پی جانے لگیں، ریشم کا لباس زیب تن کیا جاتے، تب ایسا ہی ہوگا۔"

یہ کل تیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی احادیث ہیں، جن میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قُرب قیامت میں ان واقعات کے ہونے کی شہادت ملتی ہے، ان میں بعض حدیثیں سُنَدِ نہایت قوی ہیں، بعض حُسن کے درجے کی ہیں اور بعض ضعیف ہیں، بہر حال ان سب کے مجموعے پر نظر ڈالنے سے اتنی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان احادیث کا مجموعی مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ثابت ہے، چنانچہ حافظ ابن القیم لکھتے ہیں کہ:

وقد تظاهرت الاخبار بوقوع المسخ في هذه الامة وهو
 مقيد في اكثر الاحاديث باصحاب الغناء وشاربي الخمر.
 (اناشة اللفان ج ۱ ص ۲۶۶)

احادیث میں یہ بات بکثرت آئی ہے کہ اس امت میں مسخ واقع ہوگا، اور اکثر حدیثوں میں یہ عذاب گانے باجے میں منہمک ہونے اور شراب پینے والوں کے ساتھ مقید ہے۔

مسخ کی نوعیت

علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہاں جس مسخ کی وعید سنائی گئی ہے، اسکی نوعیت کیا ہے، آیا اس کے حقیقی معنی مراد ہیں یا مجازی معنی؟

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حقیقی معنی مراد ہیں، یعنی ان لوگوں کی شکلیں واقعۃً بندوں اور خنزیروں کی شکل میں بدل جائیں گی۔ اور وہ انسان کے بجائے خنزیر اور بندر بن کر (بقیہ اگلے صفحہ پر)

گزشتہ سے پیوستہ رہ جائیں گے۔ اگر یہ معنی لے لئے جائیں، تو بھی کچھ مستبعد نہیں اس لئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس کو جیسی چاہے سزا دے سکتا ہے، البتہ اس صورت میں پھر یہ کہنا ہوگا کہ غالباً اب اس زمانے میں ہوگا، جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اور یہ بھی اسکی بڑی نشانی ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ مسخ کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں، بلکہ مجازی معنی مراد ہیں، لہذا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کی شکلیں ہو بہو بندروں اور خنزیروں جیسی ہو جائیں گی۔ اور وہ ان کے بجائے بندر بن جائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ:

جب کوئی ان کو بڑا کام کرتا ہے، مثلاً کسی کو دھوکا دیتا ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے، یا زنا و بدکاری وغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس کا دل اس گناہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اس گناہ کا بار بار ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا دل اس گناہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور اسکی طبیعت کے اندر اس گناہ کی خصوصی صفت یعنی مکرو فریب یا سنگدلی و شقاوت یا بے حیائی و بے غیرتی وغیرہ رچ بس جاتی ہے۔

جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسانیت سے دور اور حیوانیت سے قریب آجاتا ہے۔ اور اس میں اور جانوروں میں مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر وہ بے شرمی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسکی طبیعت میں خنزیر کے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ کسی کے ساتھ مکرو فریب کرتا ہے تو طبیعت میں بھیڑیتے اور لومڑی کے خصائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر لالچ اور حرص کا ثبوت دیتا ہے تو طبیعت میں کتے کی عادات جنم لیتی ہیں۔

ان جس قسم کا گناہ کرتا ہے، اس جہاں اسی صفت کے مالک جانور کے اخلاق

اس میں پیدا ہونے لگتے ہیں، وہیں اس کے چہرے پر بھی اس جانور کے خدو خال ظاہر ہونے لگتے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

④ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ
صَوْتَ زُمَارَةٍ رَاجٍ فَوَضَعَ إصْبَعِيهِ
فِي أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ
الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ يَا نَافِعُ
اَتَسْمَعُ؟ فَأَقُولُ نَعَمْ، فَيَمْضِي
حَتَّى قُلْتُ لَا، فَرَفَعَ يَدَهُ وَ
عَدَلَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت نافعؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر
رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک چرواہے کی بھری
کی آواز سنی تو اپنے دونوں کانوں پر انگلیاں رکھیں
اور اپنی سواری کو راستے سے موڑ لیا، پھر کہنے لگے، نافع!
آواز آرہی ہے؟ میں نے عرض کیا جی، آپ چلتے
ہے، حتیٰ کہ میں نے عرض کیا کہ اب آواز نہیں آرہی
تو اپنے اپنے کانوں پر سے ہاتھ ہٹائے اور اسی راستے
پر آگئے، پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

گذشتہ سے پیوستہ ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ظاہر جسد کا باطن قلب سے گہرا
تعلق ہوتا ہے۔ ابتداءً تو یہ خدو خال بہت ہلکے ہوتے ہیں، مگر پھر رفتہ رفتہ وہ اس گناہ کے بار بار
ارتکاب کے ساتھ واضح ہوتے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، کہ اس کا دل بھیڑیے
اور خنزیر کے دل کی طرح اور چہرہ بھیڑیے اور خنزیر کے چہرے جیسا ہو جاتا ہے۔

چنانچہ جس آدمی میں فراست ہو، وہ اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے اخلاق و کردار
کو جان لیتا ہے، اور اس کے چہرے میں پائے جانے والے جانور کے خدو خال پہچان لیتا ہے یہی
وجہ ہے کہ آپ ایک قاتل کے چہرے پر سنگدلی اور کراہتی پائیں گے، ایک دھوکہ باز آدمی کے چہرے
پر عیاری اور مکاری دیکھیں گے اور ایک زانی اور بدکار کے چہرے پر نخوست کا مشاہدہ کریں گے۔
یہی نہیں بلکہ یہ آثار ان جانوروں کی بھی چغلی کھا ہے ہوں گے، جو ان صفات کے حقیقی مالک ہیں
اب رہا یہ سوال کہ جو لوگ غنا و مزامیر میں منہمک ہوں، ان کا مسح خنزیر اور بندروں کی
صورت میں کیوں ہو گا؟ نیز ان دو جانوروں ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ سو اس کا جواب جہاں تک
ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ غنا و مزامیر سے دو بڑی صفات جو پیدا ہوتی ہیں وہ ہیں بے حیائی اور
بے غیرتی، اور بے وقاری اور نقالی۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بے حیائی اور بے غیرتی کی صفات کا حقیقی
مالک خنزیر ہے۔ اور بے وقاری اور نقالی کا حقیقی مالک بندر۔ واللہ اعلم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ زُمَارَةَ رَاحٍ دسلم کو دیکھا کہ آپ نے چرواہے کی بانسری
فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا. (رواہ احمد) کی آواز سنکر اب ہی کیا تھا یہ

و ابوداؤد و ابن ماجہ، منتقى الاخبار ج ۸ ص ۹۶)

۱۵ دیکھیے منہاج ص ۲ ص ۳۸، ۸ ابوداؤد کتاب الادب باب کرامۃ الغنا و الزمر ج ۲ ص ۶۴۔

یہ ہے ان خدا ترس اور اللہ کے نیک بندوں کا شیطانی آوازوں کے ساتھ معاملہ کہ قصدِ ارادے سے سننا تو کجا، اگر کبھی بلا قصد و ارادہ بھی سننے میں آجائیں تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔

یہاں بعض لوگ بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ ”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بانسری اور باجے کی آواز سننا جائز ہے، کیونکہ اگر بانسری اور باجے کی آواز سننا جائز نہ ہوتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ صرف خود کان نہ بند کرتے بلکہ نافع کو بھی اس کا حکم دیتے۔“

حالانکہ پہلی بات تو یہی ہے کہ حضرت نافعؓ اس وقت نابالغ بچے تھے اس لئے مکلف بھی نہ تھے چنانچہ علامہ ابن اثیر جزیریؒ نے حضرت نافعؓ سے اس بات کی صراحت بھی نقل کی ہے کہ ”قال نافع و كنت اذ ذاك صغيرا“ (جامع الاصول ج ۸ ص ۴۵)۔

دوسرے یہ کہ گناہ کا مدار قصد و ارادے پر ہے چنانچہ جو کام بلا قصد و ارادہ ہو وہ باعثِ گناہ نہیں، جیسے نامحرم عورت پر بے ساختہ نظر پڑ جانا گناہ نہیں البتہ قصد و ارادے سے دیکھنا گناہ ہے، یا حالتِ احرام میں حاجی کے لئے خوشبو سونگھنا جائز نہیں لیکن بغیر قصد و ارادے کے اگر اس کو خوشبو محسوس ہو جائے تو کوئی مواخذہ نہیں۔ اسی لئے باجے یا بانسری کی آواز قصدِ استنساہ ہے، البتہ اگر بلا قصد کان میں پڑ جائے تو گناہ نہیں، چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جو آواز سنائی دے ہی تھی وہ بلا قصد و اختیار تھی اور ان کے لئے کان بند کرنا ضروری نہ تھا، لیکن ان کی بزرگی اور تقویٰ کا تقاضا یہی تھا کہ وہ کان بند کر لیتے، بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے موقع پر کان بند کر لئے تھے، مگر چونکہ یہ تقویٰ تھا فتویٰ نہ تھا، اس لئے انہوں نے عملاً پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنکر نافع کو بھی تقویٰ کے مطابق عمل کی ترغیب دی۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

قاضی شوکانی رح لکھتے ہیں کہ :

”حافظ نے اس روایت کو تلخیص میں ذکر کر کے سکوت کیا ہے اور ابو علی ٹوٹو لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ”منکر“ کہا ہے۔

(نیل الاوطار ج ۸ ص ۹۷)

راقم کہتا ہے کہ متقدمین کی اصطلاح میں منکر کا اطلاق بعض اوقات ”حدیث غریب“ پر بھی ہوتا ہے۔ قاتل یہ

گزشتہ سے پیوستہ، اسکی مثال بالکل ایسی ہے جیسے راستے میں کچھ لوگ حرام اور ناجائز باتیں کر رہے ہوں کوئی متقی اور پرہیزگار آدمی ان کے پاس سے گزے، تو اگر وہ کان بند کرے تو بہتر ہے اور اگر کان بند نہ کرے اور یوں ہی گزر جائے تو بھی گنہگار نہ ہو گا بشرطیکہ بالا ارادہ ان کی گفتگو نہ سنے اور اس گفتگو سے کوئی ایسی دینی مفرت بھی پیدا نہ ہوتی ہو اور جس کا کسی حالت میں بھی سننا روا نہیں ہے امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ”منکر“ قرار دیا ہے، لیکن ان کا یہ قول ٹھیک نہیں کیونکہ محققین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث منکر نہیں ہے، چنانچہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری بذل المجہود شرح ابی داؤد میں لکھتے ہیں :

”اما قول ابی داؤد ان الحدیث منکر فلم اقف علی وجه نکرانہ

لان رواۃ، ثقات و لیس بمخالف لمن هو اوثق منه“

(ج ۱۹ ص ۱۶۶)

رہا امام ابو داؤد کا اس حدیث کو منکر کہنا تو میں اس نکارت کی وجہ نہیں جان سکا، کیونکہ حدیث کے روات ثقہ ہیں، اور اپنے سے ثقہ کی مخالفت بھی نہیں کر رہے۔ تقریباً ہی بات مولانا شمس الحق عظیم آبادی نے عون المعبود شرح ابی داؤد میں کہی ہے، وہ لکھتے ہیں :

”ولا يعلم وجه النکارۃ فان هذا الحدیث رواۃ کثہم

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

ثقات و ليس بمخالف لرواية او ثق الناس“ (ج ۴ ص ۴۳۴)

یہاں نکارت کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کیونکہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور یہ حدیث دوسرے ثقہ لوگوں کی روایت کے خلاف بھی نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ جیسے حدیث کے محقق عالم نے اس حدیث پر اعتماد کیا ہے اور اسکو ”التلخیص الجبیر“ میں بغیر تنقید کے نقل کر دیا ہے، اور ان کا یہ سکوت روایت کے ”حسن“ ہونے کی دلیل ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد کے اس حدیث کو منکر قرار دینے کا جواب یہ دیا ہے کہ ”منکر“ کے جو معروف معنی ہیں، وہ یہاں مراد نہیں بلکہ منکر سے مراد غریب ہے کیونکہ متقدمین بعض اوقات منکر کا لفظ بول کر غریب مراد لیتے ہیں۔

بہتر ہوگا کہ اس مسئلے کی بھی ذرا وضاحت کر دی جاتے، بات دراصل یہ ہے کہ متقدمین کے زمانے میں اصطلاحات اس قدر منضبط نہیں تھیں، جس قدر متأخرین کے عہد میں ہو گئیں اسی وجہ سے متقدمین کے ہاں ایک اصطلاح کو دوسری اصطلاح کی جگہ استعمال کرنے کا عام رواج تھا، اور یہ معاملہ کچھ حدیث ہی کے ساتھ خاص نہ تھا بلکہ دوسرے علوم و فنون مثلاً فقہ و تفسیر وغیرہ میں بھی عام تھا چنانچہ جس خاص معنی میں متأخرین منکر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں متقدمین اس معنی کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امر کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے، وہ لکھتے ہیں:-

”ولا تظن من قولهم هذا حديث منكر ان راويه غير ثقة“

فكثيرا ما يطلقون النكارة على مجرد التردد ان اصطلاح

المتأخرون على ان المنكر هو الحديث الذي رواه ضعيف

(بقيہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

مخالف الثقة: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ص ۹۲)
 آپ محدثین کے قول "ہذا حدیث منکر" سے یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ حدیث
 کے راوی ثقہ نہیں، کیونکہ متقدمین اکثر نکارت کا اطلاق راوی کے متفرد ہونے کی صورت
 میں بھی کر دیتے ہیں، اگرچہ متأخرین نے منکر کے بارے میں یہ اصطلاح پھرائی
 ہے کہ حدیث کو کہتے ہیں جس کا راوی ضعیف ہو اور ثقہ کی مخالفت کرے۔
 پھر آگے مزید وضاحت سے لکھتے ہیں :-

"وان تفرق بین قول القدماء "هذا حدیث منکر" و
 بین قول المتأخرین هذا حدیث منکر فان القدماء کثیرا
 ما یطلقونه علی مجرد ما تقرّد به راویہ وان کان من
 الاثبات والمتأخرون یطلقونه علی رواية راوی ضعیف
 خالف الثقات" (ایضاً ص ۹۸)

یعنی متقدمین کے قول "ہذا حدیث منکر" اور متأخرین کے
 قول "ہذا حدیث منکر" کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے،
 اس لئے کہ متقدمین اکثر اس کا اطلاق اس روایت پر کرتے ہیں جس کا راوی
 متفرد ہو، اگرچہ ثقات ہی میں سے ہو جب کہ متأخرین اس کا اطلاق اس
 روایت پر کرتے ہیں جس کا راوی ضعیف ہو اور ثقات کی مخالفت کرے۔

حاصل یہ نکلا کہ متأخرین "منکر" کے جو اصطلاحی معنی لیتے ہیں، متقدمین اس کی پابندی
 نہیں کرتے، بلکہ اکثر "منکر" بول کر حدیث غریب مراد لیتے ہیں، لہذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ
 کا یہ قول کہ "ہو سکتا ہے کہ امام ابو داؤد نے یہاں منکر بول کر مراد غریب لیا ہو" بالکل مستبعد
 (بقیہ اگلے صفحہ پر)

⑧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ
 الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ
 وَالْغَبِيرَاءِ وَكُلَّ مُسْكِرٍ
 حَرَامٌ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 "بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جو اٹیل اور طنبو
 کو حرام کیا ہے، نیز ہرنشہ اور چیز
 حرام ہے۔"

گزشتہ سے پیوستہ نہیں۔ اس ساری تفصیلی بحث کی وجہ یہ ہے کہ حدیث منکر کا راوی
 ضعیف ہوتا ہے اور ثقات کی مخالفت کرتا ہے، اس وجہ سے حدیث قابل اعتماد نہیں رہتی، جبکہ
 حدیث غریب قابل اعتماد ہوتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ سننے والا ایک ہی ہو اور حدیث صحیح ہو۔
 اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ حدیث واقعہ غریب بھی ہے یا نہیں، تو تحقیقی بات یہی ہے کہ یہ
 غریب بھی نہیں ہے کیونکہ جو لوگ اُسے "غریب" قرار دیتے ہیں وہ اُسے سلیمان بن موسیٰ کا تفرّد
 کہتے ہیں، حالانکہ یہ سلیمان بن موسیٰ کا تفرّد نہیں، کیونکہ مسند ابوالعلیٰ میں میمون بن مہران اور طبرانی
 میں مطعم بن مقدم ان کی متابعت کرتے ہیں۔ علامہ سیوطیؒ نے بھی "مرقاة الصعود" میں یہی تفصیل
 لکھی ہے۔ (دعون المعبود ج ۴ ص ۴۳۵)

خلاصہ یہ کہ یہ حدیث صحیح اور قوی ہے اور اس میں بظاہر ضعف کا کوئی پہلو نہیں۔ اسی وجہ
 سے علامہ ابن نافعؒ نے، جو علامہ ابن الجوزیؒ کے شیخ ہیں، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
 (انتحات السادة المتقين ج ۶ ص ۵۲۶) یہی راستے علامہ سیوطیؒ، مولانا شمس الحق عظیم آبادیؒ اور
 مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کی بھی ہے درنہ کم از کم یہ حدیث حسن تو ہے جیسا کہ حافظ ابن حجرؒ
 کی صنیع سے معلوم ہوتا ہے۔

۱۵ البوداؤد کے نوٹوں کے نسخے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ حالانکہ
 صحیح یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصؓ ہیں جیسا کہ دوسری کتب حدیث
 کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔

لہ
(رواہ احمد و ابوداؤد)

قاضی شوکانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں کہ

”حافظ ابن حجر نے تلخیص میں اس حدیث کو ذکر کر کے سکوت کیا ہے حالانکہ اس کی سند میں ولید بن عبدہ نامی راوی ہیں، جو حضرت ابن عمرؓ سے روایت کر رہے ہیں، اور ان کو ابو حاتم رازی نے ”مجہول“ کہا ہے۔ ابن یونس نے ”تاریخ مہرین“ میں لکھا ہے کہ ان سے یزید بن ابی حبیب روایت کرتے ہیں، حافظ منذریؒ کہتے ہیں کہ یہ حدیث معلول ہے، لیکن اسکی تائید حضرت ابن عباسؓ کی وہ روایت کرتی ہے جسے امام احمد، ابوداؤد، ابن حبان اور بیہقی نے ذکر کیا ہے۔ اور عنقریب ہم بھی ذکر کریں گے۔ امام احمد نے یہی حدیث قیس بن سعد بن عبادہ سے بھی روایت کی ہے۔ (نیل الاوطار ج ۸ ص ۹۹)۔

علامہ موصوف آگے مزید لکھتے ہیں کہ :

لہ دیکھیے ابوداؤد کتاب الاثر باب ما جاء فی السکر ج ۲ ص ۵۱۹ و مسند احمد ج ۲ ص ۱۵۸۔

حضرت عائشہ بن عمرو بن العاصؓ سے ایک حدیث ان الفاظ میں بھی مروی ہے :-

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمَزَرَ وَالْكُوبَةَ وَ

الْقَيْنِينَ وَزَادَنِي صَلَوةُ الْوَتْرِ قَالَ يَزِيدُ الْقَيْنِينَ الْبَرَّاطُ

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۶۵، ۱۶۶)

لیکن اکی سند میں ابراہیم بن عبد الرحمن بن رافع ہیں، جن کے بارے میں علامہ مثنویؒ نے لکھا ہے

کہ وہ مجہول ہیں۔ (مجمع الزوائد ج ۱ ص)

حضرت عائشہ بن عمروؓ کی سند سے یہ حدیث ضعیف ہے مگر اسی مفہوم کی اگلی حدیث جو

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے، اس کی سند نہایت قوی اور صحیح ہے، اور وہ حضرت ابن عمروؓ

کی اس حدیث کے لئے مشاہدہ ہے۔

”کُوبَه (بضم الكاف) کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لفظ طبل کے لئے بولا جاتا ہے، جیسا کہ امام بیہقی نے ابن عباسؓ کی حدیث میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تفسیر علی بن بذمیر سے منقول ہے۔

غُبْدِرَاء (بضم النین المعجم) حافظ نے ”تلخیص“ میں کہا ہے کہ اسکی تفسیر میں اختلاف ہے، اور اس کے چار معنی بتائے گئے۔ (۱) طنبور (۲) عود (۳) بربط (۴) وہ شراب جو کسی قسم کے دلانے سے نیار کی جاتی ہے۔ غُبْدِرَاء کی یہی تفسیر صاحب نہایہ نے بھی لکھی ہے“

⑨ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٍ۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے شراب، خمر اور طبل کو حرام کیا ہے نیز ہر نشہ آور چیز حرام ہے“

(رواہ احمد و ابوداؤد و ابن حبان والبیہقی۔ نیل الاوطار ج ۸ ص ۹۹)

۱۵ دیکھیے سنن ابی داؤد کتاب الاشریۃ باب فی اللامیۃ ج ۲ ص ۵۲۰ و مسند احمد ج ۱ ص ۲۷۲،

۳۵۰، ۲۸۹ والبیہقی کتاب الشهادات باب ماجاء فی ذم الملاہی من المعازف والمزایر و نحوہا

ج ۱۰ ص ۲۲۱۔

اس حدیث پر امام ابوداؤد نے۔ اور پھر ان کے بعد حافظ منذریؒ نے بھی۔ سکوت اختیار کیا ہے، اور امام ابوداؤد نے ”رسالۃ الی اہل مکہ“ میں تصریح کی ہے کہ:

”اپنی سنن میں جس روایت پر میں نے سکوت کیا ہے وہ صالح (ٹھیک) ہے اور

سکوت روایات میں سے بعض، بعض سے صحت میں بڑھی ہوئی ہیں؛

(ما تفسر الیہ الحاجۃ لمن یطاع سنن ابن ماجہ ص ۲۴)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۱۰) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَأَشْيَاءَ عَدَدَ دَهَا.

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر شراب، جوئے اور طبل کو حرام کیا ہے اور اسےپ نے ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں گنوائیں۔

(گزشتہ سے پیوستہ) معلوم ہوا کہ یہ حدیث امام ابو داؤد کے نزدیک صالح اور قابل استدلال ہے نیز حافظ مندرجی بھی اس میں کوئی سقم نہیں پاتے۔

اسی مفہوم کی ایک اور حدیث حضرت قیس بن سعدؓ سے مروی ہے جس کا حوالہ قاضی شوکانیؒ

نے دیا ہے کہ:

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْخَمْرِ وَالْكُوبَةِ وَالْقَيْنِ

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۲۲ والبیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۲)

حضرت قیس بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر شراب، طبل اور طنبور حرام فرمایا ہے۔

محدث عبدالقادر ارناؤوط جامع الاصول پر تعلیقات میں لکھتے ہیں :-

”وَأَسْنَدُهُ لَابَّاسٍ بِهِ“ (جامع الاصول ج ۵ ص ۹۷)

۱۵ حضرت ابن عباسؓ کی یہ حدیث معمولی تغیر کے ساتھ ابھی گزری ہے، اور اس کی اسنادی حیثیت پر کلام بھی گزر چکا ہے۔ نیز ”وَأَشْيَاءَ عَدَدَ دَهَا“ کی زبانی مجھے کہیں نہیں ملے البتہ حافظ ابن حجرؒ نے التلخیص الجیر میں وکے بجائے ”فِي أَشْيَاءَ عَدَدَ دَهَا“ اس صورت میں یہ حدیث اور حدیث نمبر ۴۴ ایک ہی روایت سمجھی جاتے گی۔

(رواہ احمد والوداؤد وابن حبان۔ کف الرعاع ج ۱ ص ۱۵)

⑪ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْكَوْبَةُ حَرَامٌ وَالذَّنُّ حَرَامٌ وَالْمَزَامِيرُ حَرَامٌ
حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ طبل حرام ہے، شراب حرام ہے اور بالنسریاں حرام ہے۔

(رواہ مسدد)

امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس روایت کو موقوفاً اور امام بزارؒ نے معمولی تغیر کے ساتھ مرفوعاً نقل کیا ہے۔ (کف الرعاع ج ۱ ص ۱۰)

⑫ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَتَغَنَّى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ لَا صَلَاةَ لَهُ
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کسی شخص کے گانے کی آواز سنی تو آپؐ نے تین مرتبہ فرمایا: ”اسکی نماز مقبول نہیں۔ اسکی نماز مقبول نہیں۔ اسکی نماز مقبول نہیں۔“

(رواہ محمد بن اسحاق۔ نیل الاوطار ج ۸، ص ۱۰۰)

علامہ محمد طاہرؒ اپنی لکھنے ہیں کہ علامہ سیوطیؒ نے ”اللآئى المصنوعة“ میں اس حدیث کی صحت سے انکار کیا ہے۔

۱۵ کف الرعاع میں ”الذَّن“ کا لفظ مکتوب ہے جس کے معنی ”ٹکے“ کے آتے ہیں جہر مصنفؒ نے یہ حدیث چونکہ کف الرعاع سے نقل کی ہے، اس لئے انھوں نے بھی ”الذَّن“ ہی کا لفظ لکھ دیا۔ ورز اصل روایت میں ”الذَّف“ کا لفظ ہے، چنانچہ امام بیہقیؒ نے سنن کبریٰ (ج ۱ ص ۲۲۲) میں اور حافظ ابن حجرؒ نے المطالب العالیہ (ج ۲ ص ۲۵۳) میں ”الذَّف“ ہی کا لفظ لکھا ہے واللہ اعلم۔ اگر ”الذَّن“ کی روایت درست ہو تو ”ٹکے“ سے مراد غالباً شراب ہوگی، اسی لئے متن میں اس کا ترجمہ شراب کیا گیا ہے۔

(۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتِمَاعُ لِلْكَاهِنِ
مَعْصِيَةٌ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهَا فَسْقٌ
وَالثَّلَذُ ذُبُّهَا كُفْرٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ ”گناہا جاسنا معصیت ہے،
اس کے لئے بیٹھنا فسق ہے، اور اس سے
لطف اندوزی کفر ہے“

(رداء محمد بن اسحق۔ نیل الاوطار ج ۸ ص ۱۰۰)

حدیث میں کفر سے مراد ”کفر ان نعمت“ ہے۔ (درمختار ج ۵ ص ۲۲۳)

(۱۴) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ بُعِثْتُ بِكسرِ الْمَزَامِيرِ
(رَدَّاهُ ابْنُ غَيْلَانَ۔ نِيلِ الْاَوْطَارِ بِحَوَالِهِ مَذْكُورٌ)

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں بالنسبیاں (آلات موسیقی)
توڑنے کے لئے بھیجا گیا ہوں؛

۱۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اعضاء و جوارح اس لئے دیئے ہیں کہ وہ انھیں
اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرے، اور اپنی قوتوں، صلاحیتوں اور حسیات کو اس کی عبادات
میں لگاتے، لیکن اگر ایسا کرنے کے بجائے وہ انہی چیزوں کو خدا کی نافرمانی اور معاصی میں صرف کرے
تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی؟

۲۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو شیخ علی المتقی ہندی صاحب کنز العمال نے پورا
نقل کیا ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِكسرِ الْمَزَامِيرِ
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْبُ الْمَغْنَى وَالْمَغْنِيَةِ
حَرَامٌ وَكَسْبُ الزَّانِيَةِ سَحْتٌ وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ
بِدَنَامِ السَّحْتِ۔ (کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۵) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

①۵ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
بَعَثَنِي هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
وَأَمَرَنِي لِمَحَقِّ الْمَزَامِيرِ وَ
الْأَوْتَارِ وَالصَّلِيبِ أَمْرًا بِجَاهِلِيَّةٍ

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مومنین
کے لئے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور
مجھے حکم دیا ہے کہ میں بانسری، طنبور،
صلیب اور امور جاہلیتہ کو مٹا دوں،

(رواہ ابو داؤد الطیالسی فی حدیث طویل واللفظ لہ و

احمد بن حنبل۔ کف السعاج ج ۱ ص ۸۔ و ذکرہ فی الكنز

عن ابی بکر الشافعی فی الغیلا نیات و سندہ ضعیف۔)

(گزشتہ سے پیوستہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مزامیر توڑنے کے لئے بھیجا گیا ہوں
پھر آپ نے فرمایا کہ مغنی اور مغنیہ کی کمائی حرام ہے اور فاحشہ عورت کی آمدنی بھی
حرام ہے۔ اور اللہ نے ضابطہ بنالیا ہے کہ جنت میں حرام آمدنی سے پروان چڑھے
ہوئے جسم کو داخل نہیں کرے گا۔

شیخ علی متقی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں، سَنَدُهُ ضَعِيفٌ

لہ دیکھیے مسند ابو داؤد الطیالسی ص ۱۵۵ و مسند احمد ج ۵ ص ۲۶۸ و کنز العمال

ج ۷ ص ۳۳۵۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی علی بن یزید ضعیف ہیں۔

(مجمع الزوائد ج ۵ ص ۶۹)

اسی مفہوم کی ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، ان کا بیان ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

أُمِرْتُ بِهَدْمِ الطَّبْلِ وَالْمَزْمَارِ (جمع الجوامع ج ۱ ص ۱۵۶ بحوالہ دہلی)

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ٹھول اور بانسریاں مٹا دوں

(۱۶) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مَرْفُوعًا ثَمَنُ الْقَيْنَةِ سَحَتْ
وَعِنَاءُهَا حَرَامٌ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مرفوعاً مروی ہے کہ ”مغنیہ
کی اجرت اور اس کا گانا دونوں حرام ہیں“

(رواہ الطبرانی. نیل الاوطار بحوالہ مذکورہ)

(۱۷) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُغَنِّيَّاتِ وَ
النَّوَاحَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَ
بَيْعِهِنَّ وَالتَّجَارَةِ فِيهِنَّ
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے والی اور نوحہ کرنے
والی عورتوں سے روکا ہے، اور ان کی خرید
و فروخت کی ممانعت کر دی ہے، اور
ارشاد فرمایا ہے کہ ان عورتوں کی کمائی

لے قاضی شوکانی رحمہ نے اس حدیث کا صرف اتنا ہی ٹکڑا نقل کیا ہے، جب کہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر
میں پوری حدیث یوں روایت کی ہے :-

ثَمَنُ الْقَيْنَةِ سَحَتْ وَعِنَاءُهَا حَرَامٌ وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا حَرَامٌ وَ
ثَمَنُهَا مِثْلُ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنُ الْكَلْبِ سَحَتْ وَمَنْ بَيْتَ
لَحْمَهُ عَلَى السَّحْتِ فَالْنَّارُ أَدْلَى بِهِ -

(المعجم الکبیر ج ۱ ص ۲۸)

مغنیہ کی اجرت حرام ہے، اور اس کا گانا سنا اور اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے،
نیز اس کی اجرت لینا اسی طرح حرام ہے جس طرح گتے کی قیمت لینا حرام ہے اور جو گوشت
حرام کمائی سے پروان چڑھتا ہے دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔

علامہ شبلی نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اسکی سند میں ایک راوی یزید بن عبد الملک
نوفلی متروک اور ضعیف ہے، البتہ یحییٰ بن معین کے ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید کی روایت
لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حافظ سیوطی نے بھی اس پوری حدیث کو جامع صغیر میں ذکر کیا ہے اور اس
پر ضعیف کی علامت لگی ہوئی ہے۔ علامہ داؤدی نے حافظ ذہبی سے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ (ذیف القدر ج ۳ ص ۳۹)

قَالَ وَكَسَبَهَا حَرَامٌ ۝ حرام ہے ۝

کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۵ برمز السنن الاربعة الترمذی والبی داؤد و
النسائی وابن ماجہ ۵

(۱۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْقَيْنَةَ وَبَيْعَهَا وَثَمَنَهَا وَتَعْلِيمَهَا وَالِاسْتِمَاعَ إِلَيْهَا ثُمَّ قَرَأَ "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ" الْآيَةَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مغنیہ باندی کی خرید و فروخت، اسکی اجرت و تعلیم اور اس کا گانا سنا حرام کیا ہے اس کے بعد آپ نے آیت تلاوت فرمائی: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الْآيَةَ ۵

(رواہ ابن ابی الدنیا وابن مردودیہ روح المعانی قدیم ج ۶ ص ۴۶۲ و ۴۶۳)

۵ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے تسامح ہوا ہے، اور انھوں نے لکھ دیا ہے کہ

"کنز برمز السنن الاربعة الترمذی والبی داؤد والنسائی وابن ماجہ"

حالانکہ یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ کنز العمال میں اس حدیث کے آگے (ع) لکھا ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ حدیث مسند ابی یعلیٰ کی ہے، جب کہ سنن اربعہ کے لئے صاحب کنز العمال (ع) کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ واللہ اعلم

علامہ ہشیمی ۷ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں رواہ ابو یعلیٰ و فیہ ابن نہہان و هو متروک (مجمع الزوائد ج ۴ ص ۹۱) یعنی اس حدیث کو ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اور اسکی سندیں ابن نہہان نام کے ایک راوی متروک ہیں۔ نیز دیکھیے المطالب العالیہ ج ۱ ص ۳۷۹۔

۵ علامہ آلوسی ۷ نے جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے و آج دستیاب نہیں اور نہ ہی موصوف نے حدیث کی سند ذکر کی ہے کہ خود تحقیق کر لی جاتے، البتہ اسی حدیث کو علامہ ہشیمی ۷ نے طبرانی کے حوالے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

رگزشتہ سے پیوستہ، سے نقل کیا ہے جس میں ”تَقْرَأُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْتَرِي
لَهُوَ الْحَدِيثَ الْآيَةَ“ کا اضافہ نہیں ہے ورنہ باقی الفاظ یہی ہیں۔ علامہ ہاشمیؒ اس حدیث
کو ذکر کر کے لکھتے ہیں: ”رواہ الطبرانی فی الأوسط و فیہ اثنان لمراجدا ذکرهما
ولیت بن ابی سلیم مدلس“ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۱۷ یعنی اس حدیث کو امام
طبرانی نے اوسط میں لائے ہیں اور اسکی سند میں دو راوی ایسے ہیں جن کے علالت مجھے نہیں مل سکے اور
ایک راوی لیت بن ابی سلیم بھی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں۔

اسلامی شریعت میں مغنیہ باندیوں کی بیع و شراء اور ان سے گانے باجے سننے حرام ہیں
(یہی فقہاء کا بھی مسلک ہے جیسا کہ تفصیل سے آگے آتے گا) جن احادیث میں اسکی مانعت
آئی ہے ان میں سے بعض تو گزر چکی ہیں، یعنی ایک حضرت ابوامامہؓ کی حدیث جو ہم آیت وَمِنَ
النَّاسِ مَن يُشْتَرِي الْحَدِيثَ الْآيَةَ کی تفسیر میں لکھ آئے ہیں اور بقیہ حضرت عمرؓ، حضرت
علیؓ اور حضرت عائشہؓ کی یہ تین حدیثیں جو اپنے ابھی پڑھیں۔ ان کے علاوہ حضرت ابوہریرہؓ
رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے کہ:

لَا تَبْتَاعُوا الْمُغْنِيَّاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ وَلَا خَبِرُوهُنَّ
فِي تِجَارَةٍ فَيَلْنَّ وَثَمْنُهُنَّ حَرَامٌ۔

(کنز العمال ج ۲ ص ۳۰۰ بحوالہ المبیہقی)

مغنیہ باندیوں کی خرید و فروخت مت کر و اور نہ ہی باندیوں کو گانے باجے سکھائو
اس لئے کہ اس تجارت میں کچھ خیر نہیں اور ان کی کمائی حرام ہے

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اودار قدیمہ میں گانے بجانے کی ثقافت تمام تریبلہ کلیئہ
لوڈیوں کی بدولت زندہ تھی، آزاد اور شریف عورتیں اس پیشے کو لائق اعتناء اور باعث
عزت نہیں سمجھتی تھیں اور نہ ہی وہ آرٹسٹوں کا روپ دھار کر اس میدان میں کودی تھیں
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

①۹ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ ضَرْبِ الدُّفِّ وَصَوْتِ
الزُّمَارَةِ (اخرجه قاسم بن سلام - فيل الادب والادب والادب في مسند)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے دھن، ڈھول، اور بانسری
بجانے سے منع فرمایا ہے۔

②۰ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ نَهَى عَنْ ضَرْبِ الدُّفِّ
وَلَعِبِ الصَّبِيحِ وَالزُّمَارَةِ (اخرجه الخطابي وذكره في الكنز بنظر الدارقطني)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجانے، چنگ
سے کھیلنے اور بانسری بجانے سے منع فرمایا ہے۔

(گذشتہ سے پیوستہ) چنانچہ جو عورت بھی اس زمانے میں اس پیشے سے متعلق ہوتی
اکثر وہی ہوتی تھی، جسے اپنی مرضی اور رائے کا اختیار نہ ہوتا اور جس کا مالک دلالی کے ذریعہ
انجام دے کر اپنی بخوریاں بھرنا چاہتا۔
یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغنیات کی بیع و شراء کا ذکر
فرمایا، اور ان کے معاوضہ کو کہیں قیمت اور کہیں اجرت کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اور
اکثر مقامات پر مغنیہ کے لئے ”قینۃ“ کا لفظ استعمال فرمایا، جو عربی زبان میں
لونڈی کے لئے بولا جاتا ہے، علامہ زمری رح لکھتے ہیں :

والقينة عند العرب الامة والقين العبد وانما خص
الامة لان الغناء اكثر ما يتولاه الاماء دون الحرائر
(فيض القدير ج ۳ ص ۳۳۹)

”قینۃ“ عربوں کے ہاں باندی اور ”قین“ غلام کو کہا
جاتا ہے، یہاں گانے کے ساتھ باندی کو اس لئے خاص کیا ہے کیونکہ
گانے اکثر باندیاں ہی گاتی ہیں نہ کہ آزاد عورتیں۔

لفظ قینۃ شواہد کافی نے اس حدیث کی سند ذکر نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کا مأخذ متیاب ہے بلکہ کنز العمال ج ۳ ص ۳۳۹

”المغنی“ میں ہے کہ مطہر بن سالم جو حضرت علی رضی عنہ سے روایت کرتے ہیں مجہول ہیں۔ مذکورہ بالا تمام احادیث آلات موسیقی کی حرمت پر صراحۃً دلالت کر رہی ہیں۔

(۲۱) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغَنَاءُ يُنَبِّتُ
 النَّفَاقَةَ فِي الْقُلُوبِ كَمَا يُنَبِّتُ
 هَضْبَةُ عَيْنٍ عَيْنًا
 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”گانا ناول میں
 اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح

لہ کنز العمال کے مطبوعہ نسخے میں مطہر بن سالم ہی لکھا ہے جو غالباً کتابت کی غلطی ہے، اصل
 نام مطہر بن سالم ہے چنانچہ المغنی کی عبارت یہ ہے: ”مطہر بن سالم عن علیؑ“ (المغنی
 فی الضعفاء ج ۲ ص ۶۶۲)۔

نیز کنز العمال میں لفظ الصبیغ ہی لکھا ہے، جب کہ کف الرعاع میں الصنح درج ہے۔
 حالانکہ صبیغ لفظ الصنح ہے جس کے معنی چنگ آتے ہیں اور جو ایک قسم کا آلہ موسیقی ہے چنانچہ
 علامہ سیوطی رحمہ نے الجامع الصغیر (ج ۲ ص ۱۹۳) میں اور خطیبؒ تاریخ البغداد (ج ۳ ص ۳۰۰) میں الصنح
 کا لفظ ہی لکھا ہے علاوہ ازیں الجامع الصغیر میں اس حدیث پر ضعیف کی علامت لگی ہوئی ہے۔ علامہ داؤدؒ بھی اس حدیث کو ضعیف قرار
 دیتے ہیں۔ (فیض القدر ج ۶ ص ۳۳۲) بالنسری کی مذمت میں ایک حدیث حضرت ابوہریرہؓ سے بھی مروی
 ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا:

سَوْءُ الْكَسْبِ أَجْرَةُ الزُّمَارَةِ وَتَشْمَنُ الْكَلْبُ

(کنز العمال ج ۲ ص ۲۰۱ بحوالہ ابوبکر بن مقسم فی حشر ۵۶۰)۔

بدترین کمائی بالنسری کی اجرت اور گتے کی قیمت ہے۔

علامہ سیوطی رحمہ نے جامع صغیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس پر ضعیف کی علامت لگی ہوئی ہے (ج ۱ ص ۱۲۷)۔

مذکورہ احادیث سے جو دفع کی حرمت معلوم ہوتی ہے اس سے مراد اس وقت دفع بجا نا ہے جب کوئی شرعی ضرورت
 نہ ہو، ورنہ دفع کی اباحت مواضع سرور میں خود احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جبکہ تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔

پانی کھیتی اگانا ہے ۱۴

اَلْمَاءُ الَّذِي

(رداء البیہقی وابن ابی الدنیا والوداؤد، ولکن بدون التثبیہ)
امام بیہقی نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت موقوفہ بھی نقل کی
ہے ۱۵ ایسی ہی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی مروی ہے جسے ابن عدی اور دلیلی
نے نقل کیا ہے، اور یہی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ (کنز العمال بحوالہ
شعب الایمان للبیہقی) ۱۶

حافظ عراقی، احیاء علوم الدین، کی تخریج میں لکھتے ہیں :-
”حضرت ابن مسعودؓ سے یہ حدیث مرفوعاً صحیح نہیں، اس لئے کہ اسکی سند میں
ایک مجہول راوی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور یہ ابن
العبد کے نسخے میں موجود ہے۔ ابن العربی کے نسخے میں نہیں ہے بیہقی نے
بھی اسے مرفوعاً اور موقوفاً نقل کیا ہے“ ۱۷

۱۵ بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۳ وعون المعبود شرح ابی داؤد ج ۲ ص ۲۳۵

۱۶ بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۳

۱۷ کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۳، علاوہ ازیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث
علامہ ابن حجر مکیؒ کف الرعاع میں بھی لائے ہیں۔ (دیکھیے کف الرعاع ج ۱ ص ۱۶)

۱۸ دیکھیے احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۲۸۲، اس روایت کے مرفوع یا موقوف ہونے پر بڑی
بحثیں کی گئی ہیں۔ محدثین کا عام رجحان یہی ہے کہ یہ حدیث ابن مسعودؓ کا قول ہے، اور اسکا مرفوع
ہونا کسی صحیح سند سے ثابت نہیں، ہمارے نزدیک اس بارے میں قول فیصل وہی ہے جو علامہ
آلوسیؒ اور شافعی صغیرؒ نے لکھا ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس روایت کا مرفوع ہونا اگرچہ کسی سند
سے ثابت نہیں، لیکن چونکہ یہ قول غیر مدرک بالقیاس ہے، اس لئے غالب گمان یہی ہے کہ حضرت
ابن مسعودؓ نے حضورؐ ہی سے سنا ہوگا، علامہ آلوسیؒ لکھتے ہیں: (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّ الْفَنَاءِ يُنْبِئُ النَّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِئُ الدَّاءُ الْعُشْبَ . (أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی ہنرہ اگاتا ہے۔

(۲۳) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ عَنْهُ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

رَوَى عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ قَالَ قَالَ الْعَرَقِيُّ رَفَعَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ لَانِ فِي اسْنَادِهِ

مِنْ اَهْلِ سِمْوَ دَنِيَّةٍ اَشَارَ اِلَيْهَا ابْنُ اَبِي شَيْبَةَ فِي ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَى صَحِيحٌ

وَهُوَ فِي حَكْمِ الْمَرْفُوعِ اِنْ مَثَلَهُ لَا يَقْتَضِيهِ مِنَ قَبْلِ الدُّلَى .

(روح المعاني ج ۲۱ ص ۶۸۷)

حافظ عراقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوعاً صحیح نہیں، اس لئے کہ اسکی سند میں ایک مجہول راوی ہے، اس قول میں یہ اشارہ ہے کہ اس روایت کا حضرت ابن مسعود پر متوقف ہونا صحیح ہے اور حقیقت یہ مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ ایسی بات اپنی رائے سے نہیں کہی جاسکتی۔

نیز شافعی صغیر علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس لکھتے ہیں :-

صَحَّحَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَمَثَلُهُ لَا يَقَالُ مِنْ قَبْلِ الرَّأْيِ فَيَكُونُ فِي

حَكْمِ الْمَرْفُوعِ . (نہایۃ المحتاج ج ۸ ص ۲۸۰)

حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ قول صحیح سند سے مروی ہے اور ایسی بات اپنی

رائے سے نہیں کہی جاسکتی ہے، اس لئے یہ قول حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے۔

گانے سے دل میں نفاق اس طرح پیدا ہوتا ہے، اس پر تفصیلی بحث ہم مقدمہ میں کرچکے ہیں۔

۱۵ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث صحیح سند سے مروی نہیں اور ضعیف ہے۔

(تحائف السادة المتقين ج ۶ ص ۵۲۵)

سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانے باجے سننے سے بچو، اس لئے کہ یہ دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی کھیتی اُگاتا ہے،

(رواہ ابن الصوری فی امالیہ کف الراعی ج ۱ ص ۱۶)

دہلوی نے روایت کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں ”غنا اور لہو دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اُگاتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ذکر اللہ اور تلاوت قرآن دل میں ایسے ہی ایمان پیدا کرتے ہیں جیسے پانی سبزہ اُگاتا ہے“

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نذیر باندی کا گانا سنے قیامت کے دن اُسکے کانوں میں پچھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا،

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَسَمَاعَ الْمَعَازِفِ وَالْغِنَاءِ فَإِنَّهُمْ مَأْمُونُونَ النَّفَاقَ فِي الْقُلُوبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ - (رواہ ابن الصوری فی امالیہ کف الراعی ج ۱ ص ۱۶)

وَإِخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغِنَاءُ وَاللَّهُوُ يُنْبِتَانِ النَّفَاقَ فِي الْقُلُوبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْعُشْبَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالذِّكْرَ يُنْبِتَانِ الْإِيمَانَ فِي الْقُلُوبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْعُشْبَ -

(۲۴) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَتَحَ إِلَى قَبِينَةٍ يَسْمَعُ مِنْهَا صَبَّ اللَّهُ فِي أُذُنَيْهِ

۱۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پر ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔

۲۔ صحیح یہ ہے کہ دہلوی کی ذکر کردہ روایت کے یہ الفاظ حضرت ابن مسعودؓ سے منقول نہیں، بلکہ ان کی نسبت حضرت انسؓ کی طرف کی جاتی ہے اور وہ بھی ٹھیک نہیں، چنانچہ حافظ سخاویؒ حضرت انسؓ سے یہ روایت نقل کر کے لکھتے ہیں: ”لا یصح ما قالہ النووی“ (المقاصد الحسنة ص ۲۹۶)

۳۔ اس حدیث کو علامہ سیوطیؒ نے ”جامع صغیر“ ج ۲ ص ۱۶۳ میں نقل کیا ہے، اور اس پر ضعیف کی علامت لگی ہوئی ہے،

الْأَمْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه ابن الصمرح في أماليه وابن عساكر في تاريخه)

(۲۵) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَهُ قَبِيلَةٌ فَلَا
تُصَلُّوا عَلَيْهِ .

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو
شخص اس حالت میں مرے کہ اس کے پاس مغنیہ یا
ہو، اسکی نماز جنازہ مت پڑھو، ۱۷

(رواہ الحاکم فی تاریخہ والدیلمی وسندہ ضعیف)

(۳۶) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَبِي يَسَّافٍ أَنَّ
عَمْرُو بْنَ قُرَّةَ قَالَ كَتَبْتُ عَلَى
الشَّقْوَةِ فَلَا أُرَى أَرْزُقُ إِلَّا مِنْ
دُفِّي فَاذَنْ لِي فِي الْعَنَاءِ مِنْ غَيْرِ
فَاحْشَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَذَنْ لَكَ وَ
لَا كَرَامَةٌ وَلَا نِعْمَةً عَيْنٍ كَذَبْتَ
أَيُّ عَدُوٍّ وَاللَّهِ لَقَدْ رَزَقَكَ اللَّهُ
حَلَالًا طَيِّبًا وَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ
مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ مِنْ حَلَالٍ لَهُ
(رواہ البیہقی والطبرانی و

الديلمي في حديث طويل وفيه وأعلم أَنَّ عَوْنَ اللَّهِ مَعَ صَالِحِ الْجَبَّارِ

۱۵ علامہ اعلیٰ، متقیؒ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں، "وفیہ داؤد بن سلیمان النخواس
عن عازم و ابن حنبلہ قال الازدی ضعیف جداً" (کنز العمال ج ۷، ص ۳۳۲) یعنی اسکی سند
میں داؤد بن سلیمان النخواس ہیں جن کے بارے میں ازدی کا قول ہے کہ یہ بہت ضعیف راوی ہیں
۱۶ یہ حدیث مجھے نہیں ملی۔

(۲۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّنَ الَّذِينَ كَانُوا يُبْزَوْنَ أَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ عَنْ مَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ؟ مَبْزَوُهُمْ فَيُمِيزُونَهُمْ فِي كُتُبِ الْمُسْكِ وَالْعَنْبَرِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَسْمِعُوهُمْ مِنْ تَسْبِيحِي وَتَحْمِيدِي فَيَسْمَعُونَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعْ السَّمَاعُونَ مِثْلَهَا. (اخرجه الديلمي وذكره في الكنز معزيا للديلمي عن

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ”کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں اور آنکھوں کو شیطانی باجوں کو سننے اور ان کے بجانے والوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھتے تھے، انہیں ساری جماعتوں سے الگ کر دو،“ چنانچہ فرشتے انہیں الگ کر کے مشک و عنبر کے ٹیلوں پر بٹھا دیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ”ان لوگوں کو میری تسبیح اور تحمید سناؤ،“ چنانچہ فرشتے ایسی پیاری آوازوں میں ذکر اللہ سنائیں گے، کہ سننے والوں نے ایسی آوازیں کبھی نہ سنی ہوں گی۔ لہ

جابر ایضاً و ذکرہ فی جمع الفوائد معزیا للرزین

(۲۸) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَسْمَعَ إِلَى صَوْتِ غَنَاءٍ

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانا سنتا ہے اسے جنت میں

لہ اس حدیث کو علامہ ابن حجر مکیؒ نے ”دیلیمی“ کے حوالہ سے حضرت ابن عباس رضی سے روایت کیا ہے جب کہ علامہ علی متقیؒ نے ”دیلیمی“ کے ہی حوالہ سے حضرت جابر رضی سے یہ حدیث نقل کی ہے (کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۳) علاوہ ازیں علامہ محمد بن محمد مغربیؒ نے اس حدیث کو حضرت محمد بن المنکدر سے بحوالہ رزین روایت کیا ہے (جمع الفوائد ج ۲ ص ۳۸) جب کہ امام ثعالبی نے اسے حضرت محمد بن المنکدر ہی سے بحوالہ ابن دہب روایت کیا ہے۔ (جواہر الحمان ج ۳ ص ۲۰۷)

لَمْ يُؤْذَنْ أَنْ يَسْمَعَ إِلَى صَوْتِ
الرُّوحَانِيَّاتِ فِي الْجَنَّةِ (رواه
الحكيم الترمذی زاد فی الكنز
وَمِنَ الرُّوحَانِيَّاتِ قَالَ قَرَأَ
أَهْلُ الْجَنَّةِ - (کنز العمال ج ۳ ص ۳۳۳)

(۲۹) عَنْ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَوْتَانِ
مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
مِنْ مَآرِعِنَا نِعْمَةٌ وَرَنَةٌ عِنْدَ
مُصِيبَةٍ (رواه البزار وابن

حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم
کی آوازیں ایسی ہیں، جن پر دنیا اور آخرت
دونوں میں لعنت کی گئی ہے ایک تو خوشی
کے موقع پر بے تاشے کی آواز دوسرے مصیبت
کے موقع پر آہ و بکاہ اور نوحہ کی آواز

۱۔ اس حدیث کو علامہ سیوطی نے جامع صغیر، میں بھی نقل کیا ہے اور اس پر ضعیف کی علامت لگی ہوئی
ہے (جامع صغیر جلد ۲ ص ۱۶۲)، امام قرطبی اپنی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ :

قد ذكرناه في كتاب التذكرة مع نظائر فممن اشرب الخمر
لم يشربه في الآخرة ومن لبس الحرير لم يلبس في الآخرة الى غير
ذلك وكل ذلك صحيح المعنى على ما بيناه هناك .

(تفسیر قرطبی جلد ۱۲ ص ۵۲)

ہم نے اپنی کتاب التذکرہ، میں اس حدیث کو اس کے نظائر کے ساتھ ذکر کیا ہے (جن سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ جو شخص دنیا میں کسی ممنوع و حرام چیز سے لطف اندوز ہوا آخرت میں اس کے مقابلے میں پائی جانے والی حلال
لذیذ چیز سے محروم کر دیا جائیگا مثلاً جو شخص دنیا میں شراب پیئے گا وہ آخرت میں شراب پورے
محروم کیا جائیگا اور جو شخص دنیا میں لثیم پہنے گا وہ آخرت میں لثیم سے محروم ہوگا، اور یہ تمام
روایات معنوی اعتبار سے ثابت ہیں جیسا کہ ہم نے التذکرہ، میں لکھا ہے۔

مردود بیہ والبیہتی۔ وذكره في الكنز عن الیضاء ایضاً کنز العمال ج ۲، ص ۳۳۵

(۳۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْغِنَاءِ وَالْإِسْتِمَاعِ
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح چغلی کھانے

۱۔ اس حدیث کو حضرت انسؓ سے حافظ سیوطیؒ نے بھی "جامع صغیر" میں نقل کیا ہے اور اس پر صحیح کی علامت لگی ہوئی ہے، علامہ بیہقیؒ یہ حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں "رواہ البزار و رجالہ ثقات" (مجمع الزوائد ۳ ص ۱۲) علامہ مناونیؒ "جامع صغیر" کی شرح میں لکھتے "قال المنذرى رواه ثقات قال الهيثمى رجاله ثقات" (فيض القدير ج ۴ ص ۲۱۰) حاصل یہ کہ یہ حدیث نہایت قوی اور صحیح ہے۔

شیطان کی عیاری

اس مقام پر حافظ ابن قیمؒ نے مدارج السالکین ج ۱ ص ۴۹۸ میں بہت نفیس بات کہی ہے۔ ہم یہاں اس کا خلاصہ نقل کرتے ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں کہ "قلب انسانی پردہ مالتیں طاری ہوتی ہیں۔ ایک غم کی حالت اور دوسری خوشی کی حالت غم کی حالت بالعموم اس وقت طاری ہوتی ہے جب انسان کی کوئی متاع عزیز گم ہو جائے اس کے برعکس خوشی کی حالت اس وقت طاری ہوتی ہے جب انسان کو کوئی اچھی چیز مل جائے۔

ان دونوں حالتوں کی مناسبت سے دو عبادتیں رکھی گئی ہیں۔ غم کی حالت میں صبر کرنا اور اللہ کی مشیت پر راضی رہنا عبادت ہے اور خوشی کی حالت میں اللہ کی عطا اور انعام پر شکر ادا کرنا عبادت ہے۔ اور صبر و شکر درحقیقت بڑی عظیم عبادتیں ہیں جن کے فضائل و فوائد قرآن کریم اور احادیث میں بکثرت آتے ہیں۔ شیطان نے کمال عیاری سے کام لیکر ان دونوں موقعوں پر عبادت الہی سے ہٹانے اور ثواب کمانے سے محروم کرنے کیلئے انسان کو دو ایسے کاموں میں لگا دیا جو معصیت الہی اور بڑے گناہ ہیں یعنی غم کے موقع پر رونے دھونے، جزع فزع، اور نوحہ اور گریہ میں لگا دیا، اور خوشی کے موقع پر گانے بجانے اور رقص و سرود میں منہمک کر دیا۔ "انا لله وانا الیہ راجعون"،

إِلَى الْغَنَاءِ وَنَهَى عَنِ النَّمِيمَةِ وَ
 الْأَسْتِمَاعِ إِلَى النَّمِيمَةِ۔ (رواہ الطبرانی والخطابی ومثله في الكنز)
 یہ تمام احادیث علامہ ابن حجر کی کتاب "کف الرعاع" سے نقل کی گئی ہیں۔
 اور ان میں جو زیادتیاں دیگر کتب میں آئی ہیں، انہیں ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا ہے۔

(۳۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فِي
 بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ إِذْ مَرَّ
 الشَّابُّ وَهُوَ يُغَنِّي فَقَالَ وَيْلَكَ
 يَا شَابُّ هَلَّا بِالْقُرْآنِ تُغَنِّي
 قَالَهُمَا مَرَارًا۔

حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ ایک
 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کسی گلی
 سے گزر رہے تھے، تو ایک نوجوان قریب سے
 (کوئی گیت) گاتا ہوا گذرا، حضورؐ نے اسے
 مخاطب کر کے فرمایا "نوجوان تم یہ افسوس ہے
 تم قرآن ترنم سے کیوں نہیں پڑھ لیتے؟" آپ
 نے یہ بات کئی بار دہرائی۔ ۵۷

(رواہ الحسن بن سفیان والبیہقی)

(۳۲) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ فَعَدُ
 صَوْتُهُ بِغِنَاءٍ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 شَيْطَانَيْنِ يَجْلِسَانِ عَلَى
 مَنْكَبَيْهِ يُضْرَبَانِ بِأَعْقَابِهِمَا
 ۵۷ اس حدیث کو علامہ سیوطیؒ نے بھی ذکر کیا ہے اور اس پر ضعیف کی علامت لگی ہوئی ہے (جامع صغیر
 ج ۲ ص ۱۹۰) علامہ مناویؒ اسکی شرح میں لکھتے ہیں: قال المحافظ العراقي سندہ ضعیف قال
 ہیثمی فیہ فرات بن السائب وهو متروک (فیض الفدیج ج ۶ ص ۳۲۰، یعنی حافظ
 عراقی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور علامہ ہیثمیؒ کہتے ہیں کہ اسکی سند میں فرات بن السائب
 ہے جو متروک ہے نیز دیکھئے "تاریخ البغداد" ج ۲ ص ۲۲۶ ۵۷ یہ حدیث مجھے نہیں ملی۔

عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى يُمْسِكَ . اس کے سینے پر پڑتے رہتے ہیں تا وقتیکہ وہ

(اخر جہ ابن ابی الدنیا و ابن مردویہ) خاموش ہو جاتے رہے

حافظ عراقی نے "احیاء علوم الدین" کی تخریج میں اس روایت کو مع کسیر طبرانی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اور اُسے ضعیف قرار دیا ہے (احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۲۵) نیز یہی روایت علامہ محمد طاہر پٹنی نے ابن ابی الدنیا اور طبرانی کے حوالے سے نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ "ضعیف" ہے؛ (تذکرۃ الموضوعات، ص ۹۷)

یہ بتیں احادیث ہیں جن کی اسنادی حیثیت مختلف ہے۔ بعض صحیح ہیں بعض حسن ہیں اور بعض ضعیف۔ پھر ان احادیث میں جس اطلاق اور عموم کے ساتھ گانے باجے کو حرام قرار دیا گیا ہے اُن کو سننے کے بعد میرے خیال میں کوئی مسلمان بھی ان چیزوں کے ناجائز ہونے میں شک نہیں کر سکتا ۱۵

۱۵ علامہ ہیشمی اسی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں "رواہ الطبرانی باسنادہ رجال احدهما وثقوا وضعفوا"، (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۲۰) یعنی اس حدیث کو امام طبرانی مختلف سندوں سے لاتے ہیں جن میں سے ایک سند کے رجال کی توثیق بھی کی گئی ہے اور تضعیف بھی۔

۱۵ ان ۱۳۲ احادیث اور ان کی تخریج و تحقیق پر نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اباحت غنا و مزامیر کے دعویداروں کا یہ خیال درست نہیں کہ گانے باجے کی حرمت پر دلالت کرنے والی کوئی حدیث بھی صحیح سند سے مروی نہیں۔ کیونکہ گزشتہ اوراق میں کئی احادیث ایسی بھی گزری ہیں جن کی صحت نہایت واضح ہے۔ ذیل میں ہم حرمت غنا و مزامیر کے بارے میں مزید کچھ احادیث نقل کرتے ہیں جن کی اسنادی حیثیت بھی ساتھ ہی بیان کی جائے گی۔

(۳۳) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ اخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَجُودُ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) بنفسہ فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فی حجرہ حتی خرجت نفسہ قال فوضعه وبکی قال فقلت
 تبکی وانت تنہی عن البكاء قال انی لوانہ عن البكاء
 ولکنی نہیت عن صوتین احمقین فاجرین صوت عند
 نغۃ لہو ولعب ومزامیر الشیطان وصوت عند مصیبة
 لطم وجوہ وشفق جیوب (رواہ الہاکم فی المستدرک)
 ج ۲ ص ۴۰ - و ابوداؤد الطیالسی ج ۷ ص ۳۳۵ و ابن
 ابی شیبہ ج ۳ ص ۳۹۳ وغیرہم)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے میرا ہاتھ تھاما اور میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس
 چل دیا۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ اس وقت نزع کی حالت میں تھے حضور نے انھیں اپنی
 گود میں اٹھالیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے انھیں گود
 سے اُتار دیا اور رونے لگے میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! آپ روہے
 ہیں حالانکہ آپ نے رونے سے منع فرمایا ہے؟“ حضور نے جواب دیا ”میں نے
 رونے سے منع نہیں کیا البتہ دواحقانہ اور فاجرانہ آوازوں سے منع کیا ہے۔
 ایک تو غوشی کے وقت لہو ولعب اور شیطانی باجوں کی آواز دوسرے مصیبت
 کے وقت چہرہ پیٹنے، گریبان چاک کرنے اور نوحہ کی آواز“

امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کر کے سکوت کیا ہے۔ جب کہ اس حدیث پر بعض
 محدثین مثلاً امام نووی وغیرہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اسکی سند میں ایک راوی محمد بن
 عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ ہیں جو کہ ضعیف ہیں (نصب الراية ج ۲ ص ۸۲) لیکن حقیقت
 (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ) یہ ہے کہ ابن ابی لیلیٰ اس درجہ کمزور راوی نہیں کہ ان کی وجہ سے حدیث ضعیف قرار پائے۔ کیونکہ ان کا حافظہ بلاشبہ کمزور تھا۔ مگر وہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق ”صدوق“ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی نے ان کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ (دیکھئے ترمذی جلد ۱ ص ۱۲۰)۔

(۳۴) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجرس مزامیر الشیطان۔

(مسلم ج ۲ ص ۲۰۲ و ابوداؤد ج ۱ ص ۳۴۶)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ گھنٹی شیطان کے باجے ہیں۔

جرس اس گھنٹی کو کہا جاتا ہے جو عموماً اونٹ وغیرہ کے گلے میں باندھی جاتی ہے۔

احادیث میں اس کے استعمال کی ممانعت آئی ہے، اور مذکورہ حدیث میں اس کے لئے —

”مزامیر الشیطان“ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ

اس کا استعمال بھی آء موسیقی کے طور پر کیا جاتا ہے، اور اس کی آواز بھی اپنے اندر حسن و جاذبیت

اور غفلت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

(۳۵) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم لا تصعب الملائکۃ رفقةً فیہا کلب

ولا جرس۔

(مسلم ج ۲ ص ۲۰۲، ابوداؤد ج ۱ ص ۳۴۶)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ ”فرشتے اس جماعت میں شریک نہیں ہوتے جس میں کتا یا گھنٹی ہو“

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیڑ سستہ) امام ابو داؤد اور عبد الرزاق نے یہی حدیث حضرت ام حبیبہؓ سے بھی روایت کی ہے البتہ اس میں کلب کا تذکرہ نہیں ہے۔

(۳۶) حوط بن عبد العزی : **إِنَّ رَفْقَةَ أَقْبَلَتْ مِنْ مَضَ لَهَا جَرَسٌ فَامْرَأَتُنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْطَعُوهُ فَمَنْ تَمَكَّرَهُ الْجَرَسُ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَصْحَبُ رَفْقَةَ فِيهَا جَرَسٌ .**

(رواہ مسدد۔ المطالب العالیہ ج ۲ ص ۴۳۹)
حضرت حوط بن عبد العزی سے روایت ہے کہ ہر سے ایک قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان کے جانوروں پر گھنٹیاں بندھی تھیں۔ آپ نے انھیں حکم دیا کہ گھنٹیاں کاٹ دیں۔ اسی وجہ سے آپ نے گھنٹی کو مکروہ قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ”فرشتے ایسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہو۔“

علامہ بوسیریؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں (المطالب العالیہ ج ۲ ص ۴۳۹) یہی حال اوپر کی دونوں حدیثوں کا بھی ہے کہ وہ بھی سند کے اعتبار سے نہایت قوی اور صحیح ہیں۔

(۳۷) **عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْأَجْرَاسِ أَنْ تَقْطَعَ مِنْ أَعْنَاقِ الْبُلْ يَوْمَ بَدْرٍ**

(مسند احمد ج ۶ ص ۱۵۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن حکم دیا کہ اونٹوں کے گلوں سے گھنٹیاں کاٹ دی جائیں۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ممانعت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جرس پڑھ کر کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ حضرات ان پازیبوں کو بھی ناپسند کرتے تھے جن پر گھنگرو لگے ہوں۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن حسان کی باندی بنانہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی تھیں کہ:

اذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن فقالت لا
تدخلنها علي الا ان تقطعوا جلاجلها وقالت سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة
بيتافيه جرس۔ (ابوداؤد ج ۲ ص ۵۸۱)

ایک بچی لائی گئی جو گھنگرو پہنے ہوئے تھی، اور گھنگرو بول رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرے پاس ان کو نہ لایا کرو جب تک ان کے گھنگرو نہ کاٹ دو اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں گھنگڑی ہو۔

امام عبدالرزاق نے بھی مصنف (ج ۱ ص ۴۵۹) میں یہ روایت ہشام بن عروہ سے نقل کی ہے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ یہ ہیں۔

”اخرجوا عنى مفرقة الملائكة“

میرے پاس سے فرشتوں کو ہٹانے والی چیز نکال دو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک اثر یہ منقول ہے کہ ان کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بچی لائی گئی اس کے پیروں میں گھنگرو بندھے تھے تو آپ نے انہیں کاٹ دیا اور ارشاد فرمایا:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مع
كل جرس شيطاناً (ابوداؤد ج ۲ ص ۵۸۱)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معارفِ مزامیر کی ممانعت فرمائی ہے بلکہ گھنٹی اور گھنگرو باندھنے سے بھی منع فرمایا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ چیزیں بھی آلاتِ موسیقی میں شامل ہیں۔ اور رقص و سرود کی زبردست معاون ہیں یہی وجہ ہے کہ نواحِ رنگ میں گھنگرو کے بغیر جان ہی نہیں پڑتی۔

ابنی احادیث جس سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب بھی حرمتِ غنا و مزامیر پر استدلال کرتے تھے، ان کے ایک شاگرد مولانا محمد صدیق صاحب جنہوں نے ان کا درس ابوداؤد ضبط کیا ہے، لکھتے ہیں کہ آپ نے حدیث ”الجرس مزامیر الشیطان“ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا:

وقال فی حدیث الباب فی حق الجرس انه مزمار الشیطان
لانها تلهمی القلب عن ذکر الله تعالى واعلم ان المعارف
ما یضرب بالفم والملاهی ما یضرب بالیدی قال
الا ئمة الاربعة بتحریمہ واستثنوا الطبل والدھل
للتسحیر او الولیمة او لغرض صحیح آخر وثبت عن بعض
الصوفیة سماع السرود وهو لفظ فارسی یطلق علی
سماع الاشعار فقط بغیر المعارف والملاهی ولم یثبت
عن المتقدمین سماع المعارف والملاهی والعیاذ باللہ

(انوار المحمود شرح سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۱۳)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ) حدیث باب میں جس کے حق میں "مزار الشیطان" کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اس لئے کہ یہ قلب کو یادِ الہی سے غافل کرتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ "معارف" ان باجوں کو کہا جاتا ہے جو منہ سے بجائے جاتے ہیں، اور ملا ہی ان آلات کو کہا جاتا ہے جو ہاتھوں سے بجائے جاتے ہیں۔ ائمہ اربعہ باتفاق ان کی حرمت کے قائل ہیں۔ البتہ سحری، ولیمہ یا کسی اور غرض صحیح کے لئے ڈھول (دف) کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔

بعض صوفیاء "سُرود" سنا ثابت ہے۔ سُرود ایک فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہیں "آلاتِ موسیقی کے بغیر صرف اشعار سنانا"، متقدمین میں سے کسی سے بھی العباد باللہ معارف و ملا ہی سنا ثابت نہیں۔

(۳۸) عن کیسان مولیٰ معاویۃ قال خطبنا معاویۃ ^{رضی} فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکھی عن سبع وانا انہ کم عنہن الا ان منہن النوح والغناء والتصاویر و الشعر و ان ذہب و الخرز و السروج و الخنزیر (رواہ الطبرانی)

کیسان بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے میں بھی ان سات چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، بان لو کہ وہ چیزیں یہ ہیں نوحہ، گانا، تصاویر، شعر، سونا، ریشم، زین (مراد غالباً دیواروں کے پرے ہیں) اور خنزیر۔

علامہ ہیثمیؒ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں: رواہ الطبرانی باسناد

(گذشتہ سے پیوستہ) ورجال احدہما ثقات (مجمع الزوائد ج ۲) اس حدیث کو امام طبرانی دوسندوں سے لاتے ہیں جن میں سے ایک سند کی روایت ثقہ ہیں۔ غرض یہ کہ یہ حدیث قوی اور صحیح ہے۔

(۳۹) عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابلیس لما نزل الی الارض قال یارب انزلتنی الی الارض وجعلنی رجیماً او کما ذکر فاجعل لی بیتاً قال بیتک الحمام قال فاجعل لی مجلساً قال الاسواق وجماع الطريق قال اجعل طعاماً قال طعامک ما لم یذکر اسم اللہ قال اجعل لی شراباً قال کل مسکراً اجعل لی مؤذناً قال المزامیر قال اجعل لی قرآناً قال الشعر قال اجعل لی کتاباً قال الوشم قال اجعل لی حدیثاً قال الکذب قال اجعل لی مصائد قال النسياء (رواہ الطبرانی)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابلیس زمین پر آنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ”اے پروردگار تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے اور راندہ درگاہ کر رہا ہے میرے لئے کوئی گھر بھی بنادے“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”تیرا گھر حمام ہے“۔ اس نے عرض کیا ”میرے لئے کوئی بیٹھک (مجلس) بھی بنادے“، فرمایا ”بازار اور راستے (تیری بیٹھک ہیں)“ عرض کیا ”میرے لئے کھانا بھی مقرر فرمادے“ فرمایا ”تیرا کھانا ہر وہ چیز ہے جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے“ عرض کیا ”میرے پیتے کے لئے بھی کوئی چیز مقرر کر دیجئے“، فرمایا ”ہر نشہ آور چیز (تیرا مشروب ہے)“

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(کنڈہ شتہ سے پیوستہ) عرض کیا مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی
 عنایت فرمادے، فرمایا، "باجے تاشے تیرے مؤذن ہیں" عرض کیا "یہ اے
 قرآن (بار بار پڑھی جانے والی چیز) بھی بنا دے" فرمایا "شعر" (تیرا قرآن
 ہے) عرض کیا "مجھے کچھ لکھنے کے لئے بھی دے دے" فرمایا "گوند ناد تیری
 لکھائی ہے" عرض کیا "میرے لئے کلام بھی مقرر فرمادے" فرمایا "جھوٹ"
 (تیرا کلام ہے) عرض کیا "میرے لئے جال بھی بنا دے" فرمایا "عورتیں (نیرا
 جال ہیں)۔"

علامہ ہشیمیؒ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں:

رواہ الطبرانی و فیہ علی بن زید الالہانی و ہو ضعیف
 وقد تقدم لهذا طرق في كتاب الايمان .

(مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۱۹)

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں علی بن زید
 الہانی نامی راوی ضعیف ہیں اسی حدیث کے بعض دوسرے طرق کتاب الايمان
 میں گزر چکے ہیں۔

علامہ موصوف کی نشاندہی پر کتاب الايمان، کی طرف مراجعت کی گئی، وہاں یہی
 یہی حدیث علامہ ہشیمیؒ حضرت ابن عباسؓ کی سند سے لائے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ:
 رواہ الطبرانی فی الکبیر و فیہ یحییٰ بن صالح الالبلی
 ضعیف ضعفہ العقیلی۔

(مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۱۲)

اس حدیث کو امام طبرانی معجم کبیر میں لائے ہیں اور اس کی سند میں ایک راوی
 (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ) یحییٰ بن صالح اہل ضعیف ہیں انہیں عقلی نے ضعیف قرار دیا ہے۔

حافظ ابن قیمؒ نے یہ حدیث متعدد طرق سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث کا ہر ہر جزو انفرادی طور پر قرآن کریم یا احادیث نبوی سے ثابت ہے موصوف کے الفاظ ہیں کہ :

”شواہد هذا الاثر كثيرة فكل جملة لها شواہد من السنة او من القرآن“

(اغاثۃ اللفان ج ۱ ص ۲۵)

اس روایت کے شواہد کثیر ہیں۔ اور اس کے ہر ہر جملہ کے لئے قرآن یا حدیث میں بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں۔

یہ لکھنے کے بعد حافظ ابن قیمؒ نے نہایت شج و بسط سے اپنے دعویٰ کو ثابت کیا ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم تفصیلات قلم انداز کرتے ہیں۔ جن اجاب کو دلچسپی ہو وہ خود ”اغاثۃ اللفان“ میں ملاحظہ فرمائیں۔

۴۰ علامہ قرطبیؒ نے ایک حدیث یہ نقل کی ہے کہ :

ان عبد الله بن مسعود رضى سمع غناء فاسرع و ذهب فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد اصبح ابن امر عبد عبد اكرىما (تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۸۱)
”حضرت ابن مسعود رضی نے ایک جگہ گانے کی آواز سنی تو فوراً وہاں سے اُٹھے اور چل دیئے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا
”ابن مسعود شریف آدمی ہیں“ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

(۳۱) عن ابی ہریرۃ قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی سفر فسمع رجلین یتغنیان واحدہما یحییب الآخر
وہو یقول ہ

یزال حواری تلوح عظامہ

روی الحرب عنہ ان یجن فی قبرہ

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظر وامن ہما
فقالوا فلان وفلان فقال النبی صلی اللہ علیہ و
سلم اللہم ارجسہما رگسا ودعہما الی النار دُعَا
(رواہ احمد والبخاری وابو یعلیٰ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک
سفر میں تھے کہ آپ نے دو آدمیوں کے گانے کی آواز سنی ان میں سے ایک
شعر پڑھتا تھا اور دوسرا اس کا جواب دیتا تھا۔ پڑھنے والا کہہ رہا تھا ہ

یزال حواری تلوح عظامہ

روی الحرب عنہ ان یجن فی قبرہ

آپ نے فرمایا ”ذرا دیکھو یہ کون لوگ ہیں؟“ لوگوں نے عرض کیا کہ ”فلاں فلاں
ہیں۔“ آپ نے ان کے لئے بددعا فرمائی اور کہا ”اے اللہ انھیں جہنم میں الٹ
دے اور آگ میں دھکیل دے۔“

علامہ بیہقیؒ یہ حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں: وفيہ یزید بن ابی زیاد

والاکثر علی تضعیفہ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۲۱)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) اسکی سند میں یزید بن ابی زیاد نامی راوی ہے اکثر محدثین انھیں ضعیف قرار دیتے ہیں۔

علامہ موصوف نے اس حدیث کے ہم معنی ایک اور حدیث طبرانی کے حوالہ سے حضرت مطلب بن ربیعہؓ سے بھی نقل کی ہے مگر اسکی سند کے بارے میں انھوں نے لکھا ہے کہ اس میں کئی راوی ایسے ہیں جن سے میں واقف نہیں؛ (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۲۱)

(۴۲) خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوعمری کا واقعہ سنایا ہے کہ:

كان علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بشئ مما كان اهل الجاهلية يفعلونه الا مرتين كنت ليلة اسمر كما تسمر الفتيان في مكة فسمعت في دار صوت غناء ودفوف وزمير فقلت ما هذا قالوا فلان تزوج فلهوت بذلك الغناء والصوت حتى غلبتني عيني فممت فما ايقظني الا حر الشمس فرجعت فسمعت مثل ذلك فغلبتني عيني ايضا فممت فوالله ما عملت سوءا حتى اكرمني الله بنبوته

(كشف الغمة عن جميع الامم ج ۲ ص ۸۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے کبھی کسی ایسے کام کا قصد نہیں کیا جو اہل جاہلیہ کرتے ہوں سوائے دو مرتبہ کے۔ ایک بار میں رات کو عرب کے عام نوجوانوں کی طرح بیٹھا ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا تو مجھے ایک گھر سے گانے بجانے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا ”یہ کیا سلسلہ ہے؟“ کہنے لگے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) فلاں کے ہاں شادی ہوئی ہے " میں گانے بجانے کی آواز سے غافل سا ہو گیا یہاں تک کہ مجھے نیند آگئی اور میں سو گیا اور ایسا سو یا کہ اگلے دن دھوپ کی تمازت ہی سے آنکھ کھلی۔ دوسری بار پھر میں اس طرف آگیا تو مجھے وہی گانے بجانے کی آواز آئی اور اب کی بار پھر مجھے پھر نیند نے آیا بخدا! میں نے کوئی بھی بُرا کام نہیں کیا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قصہ واضح طور بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبی کو نبوت سے پہلے بھی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معصیت کی طرف نہیں گئے۔ آپ کے بیان کے مطابق ایک مرتبہ کچھ گانے بجانے کی آواز سنائی بھی دی تو اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر کے بچا لیا۔ نیز اسی قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گانا بجانا ایک بُرا کام ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اُسے بُرے کاموں میں شمار کیا ہے۔

اقوال صحابہ و سلف صالحین

① حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ”جو شخص بسم اللہ پڑھے بغیر جانور پر سوار ہو، شیطان اس کا ہمراہی بن جاتا ہے اور اُس سے گانے کو کہتا ہے، اور جب اچھا نہیں گاتا تو اس کے دل میں اچھا گانے کی تمنا پیدا کر دیتا ہے ۱۵

(اخرجه ابن ابی الدنیا والبیہقی فی شعبہ)

② حضرت قاسم بن محمدؒ سے کسی شخص نے غنا کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ ”میں تو گانے سے منع کرتا ہوں اور اُسے ناپسند کرتا ہوں“ اس شخص نے پوچھا ”کیا یہ حرام ہے؟“ آپ نے فرمایا ”دیکھو بھتیجے! جب اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو الگ الگ کرے گا تو غنا کو کس میں رکھے گا؟“ (ایضاً)

③ انہی سے یہ قول بھی منقول ہے کہ ۔

”لعن اللہ المغنی والمغنی ۱۵“ اللہ تعالیٰ گانے والے اور جس کے لئے گایا

۱۵ دیکھئے روح المعانی ج ۲۱ ص ۶۷ ۱۵ روح المعانی ج ۲۱ ص ۶۸ والسنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۲ ورسالة المسترشدين ص ۱۰۰ امام قرطبی نے قاسم بن محمدؒ کے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں

الغناء باطل والباطل فی النار

(تفسیر قرطبی ج ۱۲ ص ۵۲)

گانا ناپسند۔ باطل کام ہے اور ہر باطل دورخ میں ہے

(اليضاً)

جاٹے دونوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ ۱۷

(۴) عثمان لیثی یزید بن ولید ناقص کا مقولہ نقل کرتے ہیں کہ :-

بابی امیہ ایا کم والغناء
فازء ینقص الحیاء وینرید
فی الشهوة ویلھدم المروءة
وانہ لینوب عن الخمر ویفعل
ما یفعل المسکر فان کنتم لابیہ
فاعلین فجنبوه النساء فان الغناء
داعیة الزنا (اليضاً)

اے بنو امیہ تم کانے سے بچو کیونکہ یہ شرم
و حیا کو گھٹاتا ہے، شہوت و نفسانیت کو
لو بڑھاتا ہے اور اخلاق و مروت کو ختم کرنا
ہے یہ شراب کا نائب ہے، نشہ کا کام کر لیتے
اگر تم اس سے بچ نہیں سکتے تو کم از کم عورتوں
کو اس سے دور رکھو، اس لئے کہ گنا
زنا کا محرک ہے۔ ۱۸

(۵) محدث ضحاک کا قول ہے :-

الغناء منفذة للمال
مسخطة للرب مفسدة
للقلب۔ (ایضاً)

غنا مال کے ضیاع، خدا کی ناراضگی اور
دل کے بگاڑ کا سبب ہے۔ ۱۹

۱۷ روح المعانی ج ۲۱ ص ۶۱ بعض لوگوں نے اسے حدیث مرفوعہ سمجھا ہے، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں
چنانچہ علامہ محمد طاہر پٹنی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے (تذکرۃ الموضوعات ص ۱۹)
صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت قاسم بن محمد کا (جو دینس کے فقہا سبعہ میں سے ہیں) قول ہے
اور بالکل بے اصل بات بھی نہیں ہے جیسا کہ علامہ اکوثری نے نقل کیا ہے۔ البتہ علامہ ابن جوزی
نے اس قول کو حضرت شعبی رحمہ کی طرف منسوب کیا ہے (تلبیس ابلیس ص ۳۰۲) اور یہی رائے
علامہ زبیدی رحمہ کی ہے (اتحاف السادة المتقين ج ۶ ص ۵۲۲)
۱۸ روح المعانی ج ۲۱ ص ۶۸۔

۱۹ ایضاً مذکورہ سارے اقوال علامہ ابن جوزی رحمہ نے تلبیس ابلیس میں بھی ذکر
کئے ہیں دیکھئے ص ۳۰۳، ۳۰۴۔

⑥ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

ما غنیت ولا تمنیت و
لا مسست ذکرى بيمينى منذ
بایعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم (عوارف المعارف
للإمام السهروردي)

جب سے میں نے حضور سے بیعت کی
ہے، نہ کبھی گانا گایا ہے، نہ جھوٹ بولا ہے
نہ اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے چھوا
ہے۔

۱۷ عوارف المعارف ص ۱۸۸، وابن ماجہ ص ۲۷۷۔ غنا و مزا میر کی حرمت و کراہت کے
بارے میں صحابہ و تابعین وغیرہ کے مزید کچھ آثار ہم نیچے ذکر کرتے ہیں۔

⑦ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطابؓ محرموں کی ایک جماعت کے پاس سے گزے
دیکھا تو ان میں ایک آدمی بیٹھا گارہا ہے اور سب سن رہے ہیں آپ نے ان سے مخاطب
ہو کر فرمایا۔

الا لا اسمع الله لكم، الا لا اسمع الله لكم

(اتحاف ج ۶ ص ۳۵۷)

خدا تمہیں کبھی نہ سنوائے، خدا تمہیں کبھی نہ سنوائے

(بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہرے ہو جاؤ۔)

⑧ حضرت عمرؓ کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ کے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسی ہی واقعہ
پیش آیا تو آپ نے بھی یہی الفاظ ان لوگوں سے کہے۔ (احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۲۸۳)

⑨ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا گزرا ایک بچی کے پاس سے ہوا جو بیٹھی گارہی
تھی، آپ نے اُسے دیکھ کر فرمایا:-

”لو ترك الشيطان احداً وترك هذه“

(بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۳، والادب المفرد مع شرح ج ۲ ص ۲۵۶)

اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو اسے ضرور چھوڑ دیتا۔

گزشتہ سے پیوستہ) مطلب یہ ہے کہ گانا گانا شیطانی فعل ہے اور شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اگر شیطان کسی کو چھوڑا کرتا تو اس گانے والی کو چھوڑ دیتا، مگر شیطان بد بخت کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، پاکیزہ آدمی کو گناہ میں لگاتا ہے اور گناہ میں لگے ہوئے کو اس سے بڑے گناہ میں لگاتا ہے۔

(۱۰) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے :-

احذروا الغناء فانہ من قبل ابلیس و هو شر عند اللہ
ولا یغنی الا الشیطان

(عمدة القاری ج ۳ ص ۳۵۹ بحوالہ فردوس دہلی)

”گانے سے بچو، اس لئے کہ وہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک شرک جیسا گناہ ہے، اور گانا شیطان کے سوا کوئی نہیں گاتا۔“

یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اپنا دوق ہے کہ گانے کو شرک جیسا سنگین جرم سمجھتے تھے۔

(۱۱) ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ اپنے بھائی کے گھر گئیں، جن کی کچھ بچیاں کسی تکلیف میں مبتلا تھیں آپ بچوں کے پاس پہنچیں تو دیکھا کہ ان کا دل بہلانے کے لئے ایک مغنی وہاں موجود ہے، جس کے بڑے بڑے بال ہیں اور خوب جھوم جھوم کر گارہا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے فوراً اس شخص کو گھر سے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا :

اف! شیطان! خرجوہ، اخرجوہ، اخرجوہ۔

(سنن کبریٰ بلیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۲)

اف! یہ تو شیطان ہے، اسے نکالو، اسے نکالو، اسے نکالو،

اس قصہ میں حضرت عائشہؓ نے مغنی کو شیطان قرار دیا ہے اور اس کے وجود کو بچوں

کا دل بہلانے کے لئے بھی گھریں برداشت نہیں کیا۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

①۲ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ولیمہ کی دعوت دی، آپ تشریف لے گئے، پہنچے تو وہاں گانے بجانے کی آواز سنائی دی، آپ دروازے پر ہی رک گئے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے آپ رک کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ:-

من کثر سواد قوم فهو منهم ومن رضى عمل قوم

کان شریکاً لمن عملہ - (المطالب العالیہ ج ۲ ص ۲۲)

جو جس قوم کے افراد بڑھاتے وہ اسی قوم میں سے ہے اور جو کسی قوم کے عمل پر راضی ہو جاتے وہ ان کے عمل میں شریک ہے۔

①۳ حضرت سعید بن المسیبؓ فرماتے ہیں:-

انی لا بغض الغناء و احب الرجز - (مصنف عبدالرزاق ج ۱۱ ص ۶)

میں گانے سے نفرت کرتا ہوں اور رجز کو پسند کرتا ہوں۔ رجز ایک خاص بحر کے اشعار کو کہا جاتا ہے جو بالعموم جنگ کے موقع پر کہے اور پڑھے جاتے ہیں۔ ایک شخص حضرت حسن بصریؒ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے پاس ایک باندی ہے جس کی آواز بہت پیاری ہے، اگر میں اُسے گانے کی تربیت دلا دوں تو شاید اس کے ذریعہ کچھ آمدنی ہو جائے، حضرت حسن بصریؒ نے ارشاد فرمایا:

ان اسمعیل کان یامر اہلہ بالصلاة والتزکوة

و کان عند ربہ مرضیاً - (بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۶)

حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) اس شخص نے اپنا سوال دوبارہ عرض کیا، آپ نے جواب میں یہی فرمایا، اس نے سربارہ پوچھا تو بھی آپ نے یہی فرمایا۔

حضرت حسن بصری کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ اپنے اہل و عیال اور ماتحتوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا چاہیئے، اور انہیں نیک کاموں کی ترغیب دینا چاہیئے، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل ؑ کے بارے میں آتا ہے اور یہی چیز اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اس کے برعکس انہیں بُرے کاموں کا حکم دینا یا بُری راہ پر چلانا ٹھیک نہیں، انبیاء کی سنت کی خلاف ہونے کے علاوہ یہ چیز خدا کی ناراضگی کا بھی سبب ہے۔

①۵ حضرت حسن بصری ؒ ہی کے بارے میں یحییٰ بن اُسید نقل کرتے ہیں، کہ جب انہیں کسی ولیمہ کی دعوت میں بلایا جاتا تو میزبان سے پہلے ہی پوچھ لیتے، کہ وہاں پر ستار و بربط تو نہیں بجائے جائیں گے (اس لئے کہ اگر دف بجایا جائے تو اسکی اجازت ہے مگر دف سے بڑھ کر ستار یا بربط بجائے جائیں تو جائز نہیں) اگر وہ جواب دیتا کہ ہاں بجائے جائیں گے تو آپ فرماتے۔

لَا دَعْوَةَ وَلَا نَعْمَةَ عَيْنٍ

(مواہب الجلیل ج ۲ ص ۸)

”اس دعوت کی کوئی حیثیت نہیں، اور نہ ہی یہ باعث برکت و سکون ہے“

①۶ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غنا سے شدید نفرت کرتے تھے، ان کا قول ”وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي الْآيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي تَفْسِيرِهَا ذِيلٌ فِي كُذْرٍ جَاہِلٍ، يَهِي مَزَاجُهَا“ کے ساتھیوں کا بھی تھا، چنانچہ اگر کسی بچے کے ہاتھ میں دف بھی دیکھ لیتے تو اُسے چھین کر توڑ دیتے۔ (الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ص ۱۴۷)

صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں ہی کا یہ معمول نہ تھا بلکہ اُن (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں کا بھی یہی معمول تھا چنانچہ حضرت ابراہیم نخعی بھی، جو بواسطہ علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علوم و معارف کے وارث تھے، غنا کے معاملہ میں اسی قدر سخت تھے، وہ بکثرت کہا کرتے تھے۔

”الغناء یزیت النفاق فی القلب“

(تفسیر السراج المنیر ج ۳ ص ۱۸۱)

گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔

یہ قول اس سے پیشتر بھی گزر چکا ہے، اور ہم اس پر قدے بحث کر آئے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے یہ قول نقل کرتے تھے۔

واللہ اعلم

نود حضرت ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں۔

کنا ذنبع الازقة نخرق الدفوف من ایدی

الصبيان (الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ص ۱۳۸)

ہم گلیوں میں تلاش کر کر کے بچوں کے ہاتھوں سے دف چھیننے اور

بھاڑ دیتے۔

①۷ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے جو تقویٰ و طہارت اور عدل و انصاف

میں خلفاء راشدین کے صحیح وارث تھے، جب اپنے بچوں کو پڑھنے کے لئے ان

کے استاد سہل کے پاس بھیجا تو انھیں لکھا کہ:

ولیکن اول ما یعتقدون من ادبک بغض الملاهی

التي بدؤها من الشیطان وعاقبتها سخط

الرحمن فانی بلغنی من الثقات من حملة العلم

(بقیہ لکے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

ان حضور المعازف واستماع الاغانى واللہج بہما
 یذبت النفاق فی القلب کما یذبت الماء العشب
 ولعمری لتوقی ذلک بترک حضور تلک المواطن
 الیسر علی ذوالذہن من الثبوت علی النفاق فی قلبہ“
 (تفسیر الدر المنثور ج ۵ ص ۱۶۰)

تمہاری تعلیم و تربیت سے سب سے پہلا عقیدہ جو ان میں پیدا ہو وہ آلات
 موسیقی سے نفرت ہے جن کا آغاز شیطان کی طرف سے ہے اور انجام خدا تعالیٰ
 کی ناراضگی ہے، میں نے ثقہ علماء سے سنا ہے کہ باجوں کی محفل میں جانا،
 گانے سننا، اور ان کا شوقین ہونا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جس طرح
 پانی گھاس پیدا کرتا ہے، میری جان کی قسم! عقل منہ آدمی کے لئے ایسے مقام
 پر نہ جانا اور ان کی نحوست سے بچ جانا زیادہ آسان ہے، بہ نسبت اس
 کے کہ دل میں نفاق جم جائے۔

اپنے بیٹوں پر ہی موقوف نہیں، آپ نے اس معاملہ میں رعایا کے ساتھ بھی کوئی
 رعایت نہیں برتی، چنانچہ اپنے اعمال (دگورزوں) کے نام فرمان جاری کیا کہ :-
 وقد کانت ہذہ الامم تلہو باشیاء زینہا
 الشیطان لہم (فارجز؟) من قبلک من المسلمین
 عن ذلک فلعمری لقد اُنی لہم ان یترکوا ذلک مع
 ما یقرؤون من کتاب اللہ (فارجز؟) عن ذلک الباطل
 واللہو من الغناء وما اشبهہ فان لم یتہو فانکل

(گزشتہ سے پیوستہ)

من اتی ذلک و نہم بخیر متو فی النہال .

(طبقات ابن سعد ج ۱۹ ص ۳۹۳)

یہ عجمی لوگ چند چیزوں سے، جن کو شیطان نے ان کی نگاہ میں مزین کر دیا تھا، دل بہلاتے تھے، پس اپنے ہاں کے مسلمانوں کو ان چیزوں سے روکو بخدا! اب وقت آگیا ہے کہ وہ لوگ کتاب اللہ سے احکامات معلوم ہو جانے کے ساتھ ہی ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیں، چنانچہ تم انھیں فضول کاموں، لہو و لعب اور گانے بجانے سے روکو، اور اگر وہ نہ رکیں تو انھیں حد میں رہتے ہوئے سزا دو۔

(۱۸) ایک شخص امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا: ”حضرت ابن مسعود اس بارے میں یہ کہتے تھے،“ اس شخص نے عرض کیا: ”آپ مجھے اپنی رائے بتائیے،“ حضرت شعبی نے فرمایا: ”کتنے تعجب کی بات ہے، میں اُسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بتا رہا ہوں اور یہ میری رائے پوچھ رہا ہے، حالانکہ مجھے اپنا دین زیادہ عزیز ہے، پھر فرمایا:

واللہ لأن أتعنی أغنیة أحب إلی من أن أؤخر

برائی (سنن دارمی ج ۱، ص ۲۵)

خدا کی قسم مجھے ایک گانا گالینا زیادہ پسند ہے، اس سے کہ میں تجھے اپنی رائے بتاؤں۔

حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے دین میں رائے زنی کو بدترین جرم سمجھا اور فرمایا کہ دینی معاملے میں رائے زنی کرنے کے لئے زبان کھولنے سے بہتر ہے کہ آدمی گانا گالے (کہ یہ گناہ ہے مگر دین بس رائے زنی سے کتر ہے) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

①۹ حضرت فضیل بن عیاضؒ کا جو درحقیقت صوفیاء کے امام ہیں مشہور
مقولہ ہے:

« الغناء رقية الزنا »

گانا زنا کا منتر ہے ۔

(المصنوع فی معرفة احادیث الموضوع ص ۹۵)

www.ahlehaq.org

باب دوم

دلائل اباحت

www.dulchaaq.org

حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں، کہ ایک شادی کے موقع پر میں حضرت
قرظہ بن کعبؓ اور حضرت ابوسعود انصاریؓ کے پاس آیا، دیکھا تو
(قریب ہی) چند کس لڑکیاں بیٹھیں گانے میں مشغول ہیں، میں نے عرض
کیا، آپ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور اصحاب بدر میں
سے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے؟ انھوں نے جواب
دیا، آپ سمجھی چاہیں تو تشریف رکھیں اور سنیں اور اگر چاہیں تو چلے جائیں
ہمیں تو شادی بیاہ کے موقع پر لہو کی رخصت دی گئی ہے۔“

آیات قرآنی

اب وہ روایات و آثار ذکر کئے جاتے ہیں جن سے بعض لوگ بعض اقسام غنا کی اباحت پر استدلال کرتے ہیں۔

① قرآن کریم میں ہے:

وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ

(فاطر-۱)

اللہ پیدائش میں جو چاہے بڑھادیتا ہے۔

اس تخلیقی زیادتی کی تفسیر بعض مفسرین نے ”صوت حسن“ یعنی اچھی آواز کی ہے، اور اسی سے بعد میں کچھ لوگوں نے گانے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔

حالاںکہ اول تو اس تفسیر کا ثبوت ہی محل نظر ہے، اور اگر بالفرض اسے

لے یہاں یہ سمجھ لینا چاہیئے سلف صالحین اور علماء امت میں اب کوئی شخص نہیں جو گانے باجے کی تمام صورتوں کے جواز کا قائل ہو، بلکہ جو لوگ انھیں جائز کہتے ہیں وہ بھی صرف چند صورتوں میں جواز کے قائل ہیں۔ جیسا کہ تفصیل سے آگے آ رہا ہے۔

ثابت مان بھی لیا جائے تو بھی غنا پر استدلال درست نہیں، کیونکہ یہ تو درست ہے کہ اچھی آواز اچھی صورت کی طرح اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اچھی آواز اور گانا لازم و ملزوم نہیں، بلکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، چنانچہ بہت سی اچھی آوازیں گانے میں ملوث نہیں ہوتیں، اور بہت سے گانے اچھی آواز سے محروم رہتے ہیں لہ۔

۱۷ قائمین اباحت کے استدلال اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے بہتر ہوگا کہ سورۃ فاطر کی اس آیت پر ایک نظر دوبارہ ڈال لی جائے، یہ آیت پوری طرح یوں ہے :

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ
رُسُلًا اَوْۤ اُنۢۢمٰیۤ اَجۢنَحۢۃً مِّثۢنًیۤ وَثَلٰثَ وَرۢبَعٍ یَّزۢیۢدُ فِی
الۡخَلۡقِ مَا یَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیۡرٌ ۝

سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے بنا لگائے آسمان اور زمین
جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والا، جن کے پر ہیں دو دو تین تین
اور چار چار، وہ بڑھادیتا ہے پیدائش میں جو چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ
ہر چیز کر سکتا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جو عضو اور جو صفت چاہے اپنی حکمت کے موافق بڑھا
دیتا ہے، چنانچہ بعض فرشتوں کو اس نے دو پر، بعض کو تین اور بعض کو چار پروں کے
ساتھ پیدا کیا ہے، اور اگر چاہے تو اس سے زیادہ پر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ چونکہ اللہ ہر
چیز پر قادر ہے۔

قائمین اباحت یہ کہتے ہیں کہ ”یزید فی الخلق ما یشاء“ کی تفسیر
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ) بعض مفسرین نے "صوت حسن" سے کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو خوبصورت آواز سے نوازتا ہے، نیز آواز کی خوبصورتی ایک انعام ہے، اور درحقیقت اس انعام کا پورا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا استعمال غنا کے لئے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ غنا مباح ہے۔

اس آیت سے اباحت غنا ثابت کرنے کے لئے جو کچھ تنان کی گئی ہے وہ بالکل ظاہر ہے، ورنہ "يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ" کا سیدھا سا ترجمہ منہوم یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو دوپڑے پہنے، بعض کو تین پر اور بعض کو چار پروں سے نوازا ہے، اسی طرح وہ کسی فرشتے کے اس سے زیادہ پر بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ خود حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پندرہ سو پر عطا کئے گئے، امام المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن بصری وغیرہ سے یہی تفسیر منقول ہے۔

امام زہری اور ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ "يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ" سے مراد صوت حسن ہے، قنادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد چشم درخ کی خوبصورتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ "يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ" کے سیاق و سباق سے میل کھانے والے خاص اور حقیقی معنی کو چھوڑ کر اگر عام اور مجازی معنی مراد لئے جائیں تو بھی صرف آواز کی خوبصورتی کو مخصوص کرنا درست نہیں بلکہ اس سے مراد ہر وہ اچھائی ہوگی جو خلق خدا کی طرف سے کی جائے، چاہے اس کا تعلق چشم و بینات ہو یا خوش الحانی اور حسن صوت سے، اعلیٰ ذہانت سے ہو یا سلیم فطرت سے تمام معنی مراد لینے کا صورت میں یہی تفسیر اکثر مفسرین کے نزدیک مختار ہے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

رنگِ شہت پیو - متن

نیز اگر "یَنْزِيهِ فِي الْخَلْقِ" کا یہ "اَو" سے مراد صوبہ "نزد" و "توہ" (۱) سے اباحت غنا پر استیلا (شعبہ) نہیں، کیونکہ آواز کی ذبیحہ رقی کے لئے یہ نذرانہ نہیں کردہ گانے کے لئے ہے۔ اجمالاً ہی بات ہے، بلکہ اس کا استعمال تلاوت قرآن اور اذان وغیرہ کے مواقع پر بھی کیا جاسکتا ہے، یہاں خوش الحانی نہ صرف مطلوب ہے، بلکہ زیادتی ایک کا سبب بھی ہے۔ اس طرح اس کا استعمال ان گانوں میں بھی ہو سکتا ہے، بنیام شریعت میں اباحت ہے اور بسکی تفصیل آگے آ رہی ہے مثلاً زجر خوانی وغیرہ آخر صوت حسن کو نعمت قرار دے کر اس سے مراد آلات موسیقی اور ناجائز گانے باجے لینا، جن کی منعم حقیقی نے ممانعت فرمائی ہے۔ سوائے نفس پرستی اور جہالت کے کیا ہے؟

مناسب ہو گا کہ یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ قصہ بھی نقل کر دیا جائے جو حضرت شیخ عبدالقادر بیلانی رحمہ اللہ نے "نذیر الطالبین" میں لکھا ہے، اور جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ علاوہ حسن صوت کی نعمت کا ہیچ حصہ مسنون کیا سمجھتے تھے:

"حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مرتبہ کوفہ کے بازار میں بارگاہِ اہل مکان میں فساقی کا مجمع تھا، شراب و کباب، المیہ، گرم تھیں، و اذان نامی ایک گویا عود بجا کر نہایت خوش الحانی سے گارہا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، آواز نہ تو فرمایا "یہ کتنا اچھی آواز ہے" کاشش یہ تلاوت قرآن یا سورۃ نہ پڑھتا، "یہ کہہ کر پاور سر پہڑائے وہاں سے گزر گئے، و اذان نے آپ کی آواز سن لی اور اپنے مصاحبان سے پوچھا "یہ کون" بزرگ ہیں،" لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔

بقیہ اگلے صفحہ پر

(گزشتہ سے پیوستہ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مہمانی پسند، اور آپؐ، نما، آواز، منکس
یہ فرماتے ہیں، "اس بات کو سنتے ہی اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو
گئی، اور گانے بجانے کا سارا ساز و سامان توڑ کر حضرت ابن مسعود رضی
کے پاس گیا اور زار و قطار رونے لگا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس
کے سے لگایا، اور نمود بھی رونے لگے، اور پھر فرمایا، "میرا گیسو ایسے
شخص سے محبت نہ کروں، جس نے نبیؐ نے پسند فرمایا، اور میں نے اپنے
عود بجانے سے توبہ کر لی، اس کے بعد اذان نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحبت پکڑ لی اور
آپ سے قرآن کریم سیکھا اور علم دین حاصل کیا اور اس میں ماہر
ہو کر امام دقت ہو گئے۔

(مرقاة شیعہ مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۰۱، کتاب التواہین ص ۲۰۱)

بعض لوگوں نے آواز کی خوبصورتی سے ہی اباہریت غنا پر لیا، دوسرے انداز میں
اسے تزلزل دیا ہے، (۱۸۱) تزلزل، اور اس کا جواب انشاء اللہ مکمل ہے، لکھنا چاہئے گا۔

احادیث نبوی اور آثار صحابہؓ

① عَنْ مَائِدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
عَنْهَا أَيْ مَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْكَ رَسُولٌ
إِلَّا سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَرَّمَ
وَعَنْدَ حُجَارِيتَانِ تَغْنِيَانِ
بِعِزَاءِ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى
الْفُرَاشِ وَحَوْلَ وَجْهِهِ وَ
دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنْتَهَرَ بِنِي
وَقَالَ مَرَّةً الشَّيْطَانُ
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ دَعَاهُمَا فَلَمَّا دَخَلَ
غَمَزَتْهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ
يَوْمُ عِيدٍ وَفِي رَوَايَةٍ
آخَرَى عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بَعْدَ
ذَلِكَ جَارِيتَانِ مِنْ جَوَارِي
الْأَنْصَارِ تَغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے
ہاں تشریف لائے، اس وقت دونوں لڑکیاں
میرے پاس بیٹھیں جنگِ بعثت کے گیت
گاہی ہی تھیں حضورؐ بستر پر لیٹ گئے اور
دوسری طرف منہ پھیر لیا، اتنے میں حضرت
ابوبکرؓ آگئے انھوں نے مجھے ڈانٹا اور
فرمایا ”یہ شیطانی راگ حضور کے سامنے؟“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف
متوجہ ہوئے اور فرمایا ”جانے بھی دو“
جب حضرت ابوبکرؓ دوسرے کاموں
میں لگے تو میں نے ان دونوں لڑکیوں
کو اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گئیں یہ عید
کا دن تھا، بخاری ہی کی دوسری روایت
میں آتا ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں
کہ جب حضرت ابوبکرؓ تشریف لائے تو
اس وقت دونوں لڑکیاں میرے

الْأَنْصَارُ يَوْمَ مَرْبَعَاتٍ قَالَتْ دَلِيلًا
بُغْيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
أَمَرَ امِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ
عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا.

پاس بیٹھی وہ اشعار گارہی تھیں
جو انصار نے جنگ بعاث میں کہے تھے
یہ دونوں لڑکیاں کوئی پیشہ ورگانے والیاں
نہیں تھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی
کہا، یہ شیطانی راگِ حضور کے گھر میں؟
یہ عید کے دن کا واقعہ ہے، نبی سول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر ہر
قوم کیلئے عید کا دن ہوتا ہے اور آج ہمارا
عید ہے۔

(صحیح بخاری)

حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”اس حدیث سے صوفیاء کے ایک گروہ نے گانا گانے اور گانا سننے
کے جواز پر استدلال کیا ہے، اس استدلال کے بطلان کے لئے اگلے
باب کی وہ حدیث ہی کافی ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان لڑکیوں
کے بارے میں تصریح کی ہے کہ ”دلیتا بغیتین“، وہ دونوں کوئی
پیشہ ورگانے والیاں نہیں تھیں، اس طرح ابتداءً ظاہری الفاظ سے جو
وہم ہوتا تھا اسے آپ نے دور کر دیا۔

وجہ یہ ہے کہ ”غناء“ کا اطلاق عربی زبان میں ترنم اور بلند آواز سے

۱۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں تقریباً آٹھ جگہ ذکر کیا ہے، دیکھئے کتاب العیدین
باب الحراب، والدرق یوم العید ج ۱ ص ۱۲۰ و مسلم کتاب العیدین ج ۱ ص ۱۹۱ و نسائی
کتاب العیدین باب ضرب الدف یوم العید ج ۱ ص ۲۲۶۔ امام بغوی اس حدیث کے بارے
میں لکھتے ہیں ”ہذا حدیث متفق علی صحتہ“، شرح السنہ ج ۲ ص ۳۲۱

پڑھنے پر ہوتا ہے، جسے اہل عرب نصب و بفتح النون و سکون المصمتہ کہتے ہیں، اسی طرح حدی غوانی پر بھی ”غناء“ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن نصب یا حدی غواں کو ذنی نہیں کہا جاتا، مغنی صرف اس شخص کو کہتے ہیں جو آواز کے زیر و بم کے ساتھ لوگوں کے جذبات، بھڑکاکر ایسے اشعار گاتے، جن میں گندی باتوں کی صراحت یا اشارہ ہوتا ہے،

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں :

”شادی بیاہ جیسے خوشی کے مواقع پر دونوں بجانے کی اباحت سے یہ لازم نہیں آتا کہ دیگر آلات موسیقی جیسے غود وغیرہ۔۔۔ بجانا بھی مباح ہو، جیسا کہ انشاء اللہ ہم ولیمہ (۱) بخوشی میں دیکھیں۔۔۔“

یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا اور نہ لینا، تو دراصل اس طریقہ سے گناہ سننے سے اعراض مقصود تھا، اس لئے کہ نہ سننا ہی آپ کے مقام کا تقاضا تھا، البتہ آپ کا نکیر نہ کرنا صرف اس نوعیت کے غنا کے حوازی پر دلالت کرتا ہے، جسے اپنے برقرار رکھا۔ اس لئے کہ آپ کسی برائی کو باقی نہ رہتے دیتے تھے۔

اصل میں قانون یہ ہے کہ ”الحکم واجب“ اسے پڑھنا یا سننا اور چونکہ یہ حدیث، بظاہر اس قانون کے خلاف معلوم ہو رہی ہے، اس لئے اس سے غنا کی جس وقت، جس کیفیت میں، اور جس مقدار قلیل کا بواز معلوم ہوتا

۱۔ فتح الباری ج ۲ ص ۲۸۲، حافظ ابن حجر مکی (۱) عبارت: ”کو علامہ آنوسی رحمہ نقل کر کے لکھتے ہیں“ وہو كلام حسن، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ”حافظ صاحب کا تعریف میں یہ قید لگا دینا کہ اشعار میں گندی باتوں کی صراحت یا اشارہ ہو، ٹھیک نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس میں عموم رکھا جائے، گویا ہر قسم کے اشعار کو اس انداز میں پڑھنے والے کو مغنی کہا جائے گا۔“

(روح المعانی ج ۲۱ ص ۷۰)

ہے، صرف اسی وقت، اسی کیفیت، اور اسی مقدار قلیل میں غنا جائز ہوگا
 ”واللہ اعلم“ (فتح الباری ج ۲ ص ۳۵۲)

۱۵ اس حدیث میں چند باتیں قابلِ توجہ ہیں:

① گانے والی لڑکیاں کسن اور غیر مکلف تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں کے لئے جارتان، ”کالفظ استعمال کیا ہے، اور جاریہ عربی زبان میں نابالغ لڑکی کو کہتے ہیں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”جاریتان، المجاریۃ فی النساء کا الغلام فی الرجال

یقعان علمی من دون البلوغ فیہما“

(زہر الرجب ج ۱ ص ۲۳۶)

جاریہ کالفظ عورتوں میں بالکل ایسے ہے جیسے غلام کالفظ مردوں میں،

دونوں کا اطلاق بلوغ سے پہلے کی عمر پر ہوتا ہے۔

② دونوں لڑکیاں جنگی گیت گارہی ہیں اور وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جو جنگِ بشارت کے موقع پر کہے گئے تھے جنگِ بشارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے تین سال قبل اوس اور خزرج میں ہوئی تھی، چنانچہ یہ اشعار حرب، وشجاعت سے پُر تھے، اور ایک گونہ جہاد کے لئے معاون تھے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ورنہ اگر اشعار عشقیہ اور ناجائز مضامین پر مشتمل ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاموش رہنا ممکن نہ تھا، بلکہ آپ، ضرور نکیر فرماتے، علامہ نوویؒ لکھتے ہیں:

قال القاضي انہا کان غناء ہما باہو من اشعار

الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظہور والغلبة۔

(نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۲۹۱)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ نکتے پر سب سے)

قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ان دونوں لڑائیوں کے گیت، جنگ، بہادری پر
فخر، فتح اور غلبہ جیسے مضامین پر مشتمل تھے۔
امام بغویؒ زیادہ واضح الفاظ میں لکھتے ہیں:

وكان الشعر الذي تغنيان في وصف الحرب والشجاعة
وفي ذكره معونة في امر الدين فاما الغناء بذكر
الفواشش والابتغاء بالحمود والمجاهرة بالمنكر من
القول فهو الممدح من الغناء وحاشاه ان يجرى شيء
من ذلك بحضرة عليه الصلاة والسلام فيغفل
النكير له.

(شرح السنة ج ۲ ص ۲۲۲)

وہ شعر جو دونوں لڑکوں کا رہا، پھر حرب و شجاعت کے بارے میں
تھے، اور ان کے پڑھنے سے ایک طرح دینی معللے (جہاد) میں مدد ملتی
تھی، ورنہ جن شعروں میں فواحش کا ذکر ہو، حرام اور ناجائز باتوں کا
اظہار ہو، ان کا ناجائز نہیں۔ حاشا وکلا اگر ایسی چیزیں حضورؐ کے
سامنے گائی جائیں تو آپ اس پر نکیر کرنے سے نہ چوکتے۔

③ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل پر پسندیدگی کا اظہار
نہیں کیا تھا، بلکہ ایک طرح سے اپنے آپ کو اس کی شرکت سے علیحدہ رکھنے کے لئے
چادر اوڑھ کر منہ پھیر لیا تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ نہ تو ایسا ناجائز کام تھا جس پر
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

سخناتے بیکر کی جاتے، اور نہ کوئی ایسا پسندیدہ امر تھا کہ آپ بہ نفس نفیس اس میں شریک ہوں۔

۴) اس واقعہ سے پہلے ہی صحابہ کرام رض میں یہ بات عام طور پر معروف تھی کہ گانا گانا جائز اور شیطانی کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُسے پسند نہیں فرماتے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لائے اور آنکھوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنی صاحبزادی کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ شیطانی راک باجے حضور کے گھر میں، پھر دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر! یہ شیطانی راک باجے نہیں ہیں، اور جائز ہیں، تمہیں ان چیزوں پر نہیں روکنا چاہیے۔ بلکہ افصح العرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ”جانے بھی دو آج عید کا دن ہے“ یہ جملہ واضح طور پر بتا رہا ہے، کہ عید کی وجہ سے درگزر ہو رہا ہے۔

۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ناجائز سمجھتی تھیں، اسی وجہ سے آنکھوں نے وحشت سے کہہ دیا کہ ”یہ لڑکیاں کوئی پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس جملہ کا پورا مطلب اُسی وقت سمجھ میں آسکتا ہے جب حافظ ابن حجر کی مذکورہ عبارت کو غور سے پڑھ لیا جائے۔ نیز یہ صرف ابن حجر ہی کا قول نہیں ہے بلکہ محققین کی بھی رائے ہے کیونکہ معمولی ترم اور بلند آواز سے شعر پڑھنے کو عربی زبان میں غنا کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح ساربان جو بیچارہ قواعد موسیقی سے انتہائی نا بلد ہوتا ہے اگر حدی پڑھتا ہے تو اُسے بھی غنا کہہ دیتے ہیں۔ لیکن مغنی کا مفہوم عربی زبان میں وہی ہے جو اردو زبان میں گلوکار کا، یعنی (بقیہ اگلے صفحہ پر)

.....
 گذشتہ سے پیوستہ

اس شخص کو مغنی کہا جاتا ہے جو قواعد موسیقی کا لحاظ رکھ کر اشعار گائے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ لڑکیاں کوئی گلوکار نہیں تھیں، کہ آواز کو بنا بنا کر اور سنوار سنوار کر گائیں، وہ تو ویسے ہی ذرا نرم اور بلند آواز سے شعر پڑھ رہی تھیں پھر ذرا غور فرمائیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ کم سنی کا ہے، بعد میں ان سے گانے باجے کے بارے میں مذمت کے علاوہ کچھ مروی نہیں، چنانچہ خود ان کا ایک واقعہ بیہقی کے حوالہ سے پیچھے گزر بھی چکا ہے۔ نیز حضرت قاسم بن محمد جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں اور ان کی صحبت بھی اٹھائی ہے، گانے کی بہت مذمت کرتے تھے، جیسا کہ ان کا قول ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔

اس حدیث میں یہی وہ باتیں ہیں، جنہیں دیکھ کر اکثر محدثین نے اس حدیث کو حرج غنا کے لئے استدلال بنایا ہے، مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، علامہ محمد بن یعقوب مجالدین فیروز آبادی رحمہ اللہ کے اس دعویٰ کی کہ:

”در باب ذم سماع حدیث صحیح وارد نشدہ“

مذمت سماع کے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔

پُر زور تردید کرنے کے بعد بڑے شد و مد سے شج میں لکھتے ہیں کہ یہ کہنا درست نہیں کہ اس سلسلے میں جو احادیث مروی ہیں وہ ضعیف ہیں، اس لئے لائق استدلال نہیں کیونکہ:

”بعد از قطع نظر از آن کہ حدیث ضعیف بعد طرق بمرتبہ“

حسن رسد و حسن بمرتبہ صحیح۔ حدیث صحیح درین باب حدیث

جاریتین است کہ بعض مردم آنرا در اثبات اباحت نیز بیارند

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ پہچوستہ)

والنصاف آن است کہ مدلول آن ذمست مگر در بعض مواضع مثل
ایام عید و مانند آن .

(شرح سفر السعادة ص ۵۶۲)

(اول تو) اس بات سے قطع نظر کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ
سے مرتبہ حسن حاصل کر لیتی ہے ، اور حدیث حسن مرتبہ صحیح (اس طرح
یہ احادیث لائق استدلال بن جاتی ہیں اس سلسلے میں صحیح احادیث بھی
مروی ہیں)

چنانچہ اس باب میں صحیح حدیث "حدیث جاریتین" ہے کہ بعض لوگوں
نے اُسے اباحت سماع کے ثبوت کے لئے بھی پیش کیا ہے ، مگر یہ کہ انصاف
کی بات یہی ہے کہ اس کا مدلول مذمت سماع ہی ہے الا چند ایک مواضع
مثل عید وغیرہ کے (کہ وہ مستثنیٰ معلوم ہوتے ہیں)۔

شیخ موسوف اس حدیث کو حرمت غنا کا استدلال قرار دینے کی وجوہات بیان کرتے
ہوئے لکھتے ہیں :

"اکنون باید دید که چون ابو بکر صدیق که اسبق واقدم اصحاب در
معرفت دین غنارا مزار و مزمور شیطان گفت وآں حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ادرابرین تقریر کرد و نگفت کہ این چنین مگو کہ این مزار
شیطان نیست و حرام نیست ، بلکه چه گفت منع مکن یا ابابکر ایشان
را ازین کہ امروز عیدست پس نہایت آنچہسہ باین حدیث
ثابت شود اباحت و رخصت در بعض احیان مثل ایام عید و مانند
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشہ سے پیوستہ)

آں با بودن او حرام و مزار شیطان در غیر این اوقات و این
معنی نزد انصاف ظاہرست کما لا یخفی۔

(شرح سفر السعادة ص ۵۶۳)

اب یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو حضرات
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دین فہمی کے اعتبار سے سب سے مقدم اور برتر ہیں، غنا
کو شیطان کا باجا کہا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو برقرار
رہنے دیا۔ اور آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ یہ مت کہو کہ یہ
شیطان کے باجے نہیں ہیں، اور حرام نہیں ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ابو بکر انہیں
منع مت کرو اس لئے کہ آج عید کا دن ہے۔

چنانچہ زیادہ سے زیادہ جو بات اس حدیث سے ثابت ہو سکتی ہے
وہ یہ ہے کہ بعض اوقات عید وغیرہ جیسے ایام میں غنا کا جواز اور رخصت
ہے۔ باوجودیکہ وہ ان اوقات کے علاوہ حرام اور شیطان کا باجہ ہی ہے۔
اور یہی بات قرین انصاف معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث سے صاف
ظاہر ہے۔

شیخ موصوف آخر میں بحث کو سمیٹتے ہوئے لکھتے ہیں :
وہر کہ تتبع احادیث و اقوال فقہاء و سلف کذب و کذب متعلق و
مشہور میان ایشان حرمت و کراہت آن بود۔

(ایضاً ص ۵۶۴)

بروہ شخص جو احادیث رسول، فقہاء اور علمائے سلف کے اقوال کا تتبع
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

② عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُوذٍ
 بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ
 بَنَى عَلَى فَجَّاسٍ عَلَى فِرَاشِي
 كَمَا جَلَسْتُ مِثِّي فَجَعَلْتُ جُورِيًا
 لَنَا يَضْرِبُنَ بِالْدَفِّ وَيَنْدُبُنَ
 مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ
 إِذْ قَالَتْ أَحَدُهُنَّ وَفِينَا بَنِي
 يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ دَعْنِي
 هَذَا وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتُ
 تَتَوَلَّيْنِ (رواه البخاري في
 باب ضرب الدف في النكاح
 والوليمة وابن ماجه ايضا)

حضرت ربیع کہتی ہیں، کہ جب میری رخصتی
 ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
 اور اسی طرح بیٹھے جس طرح تم میرے سامنے
 بیٹھے ہو، اتنے میں ہماری کچھ بچیوں نے دف
 پر گاؤں گا کر میرے مقتول آباء و اجداد کا نذرہ
 (تعریف اور مرثیہ) شروع کیا، اس دوران
 ان میں سے ایک لڑکی نے یہ مصرعہ پڑھا
 (ترجمہ) اور ہم میں ایک بنی ایسا ہے جو کل
 کی بات بھی جانتا ہے، حضور نے ارشاد
 فرمایا، اسے رہنے دو اور جو پہلے کہہ
 رہی تھیں وہی کہتی رہو بلکہ

مہلب کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح کا اعلان دف اور
 غناء مباح کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مقتدا اور پیشوا شخص

(گدشتہ سے پیوستہ)

کرے گا، اُسے معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ہاں مشہور و متعارف یہی ہے،

کہ غناء و سوانح حرام اور مکروہ ہیں۔

۱۔ دیکھئے صحیح بخاری کتاب النکاح ج ۲ ص ۴۳۳۔۴۳۴ و ابن ماجہ کتاب النکاح باب الغناء

والدف ص ۳۸؛ و ابوداؤد کتاب الادب باب فی الغناء ج ۲ ص ۴۴۲ و الترمذی

ابو یوسف کتاب النکاح باب ماجاء فی اعلان النکاح ج ۱ ص ۱۲۹۔ (بقیہ لکھے صفحہ پر)

شادی بیاہ میں شرکت کر سکتا ہے اگرچہ وہاں جواز کی حد میں رہتے ہوئے
ہو و لعب بھی ہو رہا ہو۔ (فتح الباری ص ۱۶۷ ج ۹)

(۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهَا أَنْهَا زَفَّتْ امْرَأَةً
إِلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ
نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَّهُمْ
فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعِيبُهُمُ اللَّهُ
(رواہ البخاری فی کتاب النکاح)

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ شریک کی روایت میں الفاظ یہ ہیں :
فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً
تَضْرِبُ بِالْذِفِّ وَتُغْنِي قُلْتَ
تَقُولُ مَاذَا قَالَ : تَقُولُ أَتَيْنَاكُمْ
أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ
(فتح الباری ج ۹ ص ۱۸۵)

گزشتہ سے پیوستہ) ربیع بنت معوذہ صحابیہ ہیں جن کے والد معوذ اور دو چچاؤں
حضرت معاذ اور حضرت عوفؓ نے غزوہ بدر میں شہادت پائی تھی، گانے والی بچیاں غزوہ بدر
میں ان کے والد اور چچاؤں کی دلیری اور شجاعت پر مثل اشعار گارہی تھیں، نیز چونکہ عالم
غیب ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے اور ایک لڑکی کے مصرعہ میں علم غیب کی نسبت حضورؐ
کی طرف کی گئی تھی، اس لئے آپؐ نے اس مصرعہ کو پڑھنے سے منع کر دیا یہ بھی خیال رہے کہ اشعار گانے
والی کس بچیاں ہیں جو دف پر شادی کے موقعہ پر جنگی اشعار گارہی ہیں۔

ابن۔ جبہ کی روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں :

قَالَ: أُرْسِلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَيِّئُ
قَالَتْ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَنْصَارَ
قَوْمٌ فِيهِ غَزْلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا
مَنْ يَقُولُ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا
وَحَيَّاكُمْ

حضرت نے پوچھا تم نے دلہن کے ساتھ کسی
گائے والی کو بھی بھیجا ہے ؟ عرض کیا " نہیں "
آپ نے فرمایا " انصار میں تغزل کا شوق ہے
بہتر تھا کہ تم اس کے ساتھ کسی ایسے کو کر دیتیں
جو یہ گاتا اتیناکم اتیناکم الخ "

(۴) عَنْ قُرْظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَ
أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
إِنَّهُ رُخِصَ لَهُ فِي اللَّهِ عِنْدَ
الرَّسُولِ الْحَدِيثَ رَاخِرَ جِهَةِ
النِّسَاءِ وَصَحَّهِ الْحَاكِمُ فَتَحَ الْبَارِئُ

حضرت قرظہ بن کعبؓ اور ابو مسعودؓ
انصاری سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا
کہ شادی بیاہ کے موقع پر لہو کی رخصت
دی گئی ہے ۔

(ج ۹ ص ۱۸۰)

۱۔ ابن ماجہ ابواب النکاح، باب الغناء والدف ص ۱۳۸۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انصار میں بیاہ شادی
کے وقت دف پر گانے کا رواج تھا اور وہ اُسے پسند کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاہی کی
عام مخالفت سن کر صحابیات کو خیال ہوا کہ شاید شادی بیاہ کے وقت بھی ممانعت ہو اور دف
بجانی دوسرے آلات طبعی کی طرح ممنوع ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس موقع پر بھی خاموشی اختیار کی، جب حضرت عائشہؓ
سے حضور نے رخصتی کا حال معلوم کیا تو پتہ چلا کہ غزل سرائی اور دف بجانے کا کوئی سلسلہ ہی
بہتر ہو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ شادی بیاہ کے وقت دف پر گانے بجانے
کی گنجائش ہے، اگر انصار کی رغبت اور پسند کا لحاظ کرتے ہوئے گا بجایا جاتا تو بہتر تھا۔
" واللہ اعلم "

۲۔ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، پوری حدیث یہ ہے: (بقیہ اگلے صفحہ پر)

عَنْ يَرْيُودَ ذَكَرَ صَلَّى اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کے لئے مدینہ

گشتہ پیستہ

عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب و ابی
مسعود رضی اللہ عنہما فی عرس و اذا جوار یغنین فقلت انتما
صاحبای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و من اهل البدر
یفعل هذا عندکم فقال اجلس ان شئت فاسمع معنا
وان شئت اذهب قد رخص لنا فی اللہ و عند العرس
(نسائی کتاب النکاح باب اللہو و الغناء عند العرس
ج ۲ ص ۹۲، المستدرک ج ۲ ص ۱۸۳)

حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شادی کے موقع پر میں حضرت قرظہ
بن کعبؓ اور حضرت ابوسعود رضی اللہ عنہما انصاری کے پاس آیا، دیکھا تو (قریب ہی)
چند لڑکیاں بیٹھیں گانے میں مشغول ہیں، میں نے عرض کیا "آپ دونوں
تھوڑے کے صحابی ہیں اور اصحاب بدر میں سے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کے
سامنے کیا جا رہا ہے؟" انھوں نے جواب دیا "آپ بھی چاہیں تو تشریف رکھیں
اور سُنیں اور اگر چاہیں تو چلے جائیں، ہمیں تو شادی بیاہ کے موقع پر لہو کی
رخصت دی گئی ہے۔"

اس حدیث میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عامر بن سعد نے ان لڑکیوں
کے گانے کو بھی ٹھیک نہیں سمجھا اور اُسے ناجائز قرار دیکر اپنی حیرت کا اظہار کیا، دوسرے حضرت قرظہ
بن کعبؓ اور ابوسعودؓ یہ نہیں فرمایا کہ گانا ناجائز مطلقاً جائز ہے، بلکہ وہ بھی اُسے ناجائز اور نامناسب
خیال کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ فرمایا کہ شادی بیاہ کے موقع پر لہو کی رخصت ہے خود لفظ رخصت
بتا رہا ہے کہ یہ دونوں بھی عام اباحت کے قائل نہ تھے۔

اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ
 فلما انصرف جاء ثجاریہ سواہ
 فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم انی کنت نذرت
 ان ردک اللہ سالیما ان اضرب
 بین یدیک بالدف وانغنی
 قال لہما ان کنت نذرت فاضری
 دالا فلا فجعلت تضرب فدخل
 ابوبکر وہی تضرب ثم دخل
 علی وہی تضرب ثم دخل عثمان
 وہی تضرب ثم دخل عمر
 فالت الدف تحت استہما
 ثم قعدت علیہ فقال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
 الشیطان لیخاف منک یا عمر انی
 کنت جالساً وہی تضرب فدخل
 ابوبکر وہی تضرب ثم دخل
 علی وہی تضرب ثم دخل عثمان
 وہی تضرب فلما دخلت انت یمار
 الت الدف ردواہ احمد و
 الترمذی وصححه
 سے باہر تشریف لے گئے، جب واپس
 لوٹے تو ایک سپاہ فام باندی آپ کے پاس
 آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ! میں نے نذر
 مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو صحیح سلامت
 واپس لے آئے تو میں آپ کے سامنے
 دف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی، حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے نذر مانی
 تھی تو بجا لے ورنہ ہمنے دے، چنانچہ باندی نے
 دف بجانا شروع کیا، اتنے میں حضرت ابوبکر
 تشریف لائے مگر وہ دف بجاتی رہی، پھر
 حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے پھر بھی دف بجاتی رہی پھر
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تب بھی دف بجانے
 میں لگی رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو
 اس نے دف سرین کے نیچے رکھا اور اس
 پر بیٹھ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہمارا تم سے شیطان ڈرتا ہے میں بیٹھا ہوا
 تھا اور یہ دف بجا رہی تھی، ابوبکر آئے تو
 بھی بجاتی رہی، علی رضی اللہ عنہ آئے تب بھی بجاتی رہی،
 عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو بھی بجانے میں لگی رہی لیکن
 عمر رضی اللہ عنہ آئے تو اس نے دف رکھ
 دیا

قاضی توکانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: "مصنف نے اس حدیث سے کسی کے سفر سے واپس لوٹنے کے موقع پر دف بجا لینے کے جواز پر استدلال کیا ہے، جو حضرات غناد مزامیر کو حرام قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس جیسی صورتیں حرمت کی احادیث سے مستثنیٰ ہیں، اس کے برعکس جو حضرات جواز کے قائل ہیں وہ اس حدیث سے مطلقاً جواز پر استدلال کرتے ہیں، جسکی وجہ چھپے گزر چکی ہیں۔

شرعی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی گناہ کے کام کی نذر مانی جائے تو وہ منع نہیں ہوتی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کو دف بجانے کی اجازت دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس عورت نے اس خاص موقع پر جو کچھ کیا وہ کوئی معصیت نہ تھی۔

(نیل الاوطار ج ۸ ص ۱۰۶)

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کے لئے تشریف لے جانا پھر صحیح سلامت واپس لوٹ آنا بہت خوشی اور فرحت کی بات تھی، اسی وجہ سے اس باندی نے دف بجانے کی نذر مانی تھی اور اس میں کوئی مشنہ نہیں کہ مواضع سرور میں حدیں رہتے ہوئے گا بجالیئے کی اجازت ہے، اور یہ اجازت ایک طرح کی رخصت ہے کوئی حکم شرعی یا امر واجب نہیں، یہی وجہ ہے کہ حضور نے جہاں کہیں بھی دف بجانے کی اجازت دی ہے وہیں ایک طرح کی قید اور بندگی بھی معلوم ہوتی ہے، اس حدیث میں بھی حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ "اگر نذر مانی ہے تو پوری کرے ورنہ نہ دے" دوسری بات یہ ہے کہ باندی خود بھی سمجھ رہی تھی، کہ گانا بجانا کوئی اچھا کام نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اسکی ممانعت ہی فرمائی ہے، اسی وجہ سے اس نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ میں نے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

نذر مانی ہے، بتاتے اب میں کیا کروں؟ پھر جب اجازت ملی تو دف بجانا اور گانا گانا شروع کیا، مگر یہ خیال ذہن میں اچھی طرح راسخ تھا کہ میں جو کام کر رہی ہوں، وہ عام معمول سے ہٹ کر ہے اور ایک طرح کی پھوٹ ہے، اسی وجہ سے وہ ڈرتی بھی رہی کہ کہیں کوئی نکیر نہ کرے، اور میری گرفت نہ کرے، مگر چونکہ حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت عثمان غنیؓ رضی اللہ عنہما اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کے بلے میں عام معروف تھا کہ یہ حضرت نرم طبائع کے مالک ہیں، اسی لئے اس نے ان کی آمد پر کسی خوف کا اظہار نہیں کیا، مگر جب حضرت عمرؓ تشریف لائے، تو وہ سمجھ گئی کہ اب پکڑا ہوگی، اس نے جھٹ گانا بند کر دیا اور دف پر بیٹھ گئی اور اب ظاہر کیا جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا۔

یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب باندی نے دف بجانے کی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جس سے معلوم ہوا کہ یہ امر مباح ہے، لیکن بعد میں جب حضرت عمرؓ تشریف لائے اور باندی نے دف بجانا بند کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عمر! شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باندی جو کام کر رہی تھی ایک شیطانی عمل تھا، اور حضرت عمرؓ کی آمد کے بعد بند ہو گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں سینکڑوں انسان بستے ہیں، مگر ہر ایک کی شکل و صورت مختلف ہے، ہر ایک کی وضع قطع اور عادات و اخلاق جدا ہیں اور ہر ایک کے مزاج اور طبیعت کا رنگ الگ ہے۔ اور درحقیقت یہی اختلافات ہیں جن کی وجہ سے ہر فرد ایک خاص انفرادیت کا مالک ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی ہر ایک کا اپنا مزاج اور جدا گانہ رنگ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

تھا، چنانچہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں قہر اور سختی کا غلبہ تھا۔ آپ برائی کے ادنیٰ شائبہ کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور ”وَأَشَدُّ هُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُزْرًا“ کا کامل نمونہ تھے۔ آپ نہایت دور اندیش، باریک بین اور صاحب الرائے تھے۔ اور آپ کا مزاج فطرۃً سد ذرائع کا تھا، اسی وجہ سے آپ کسی ایسی چیز کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ جو بچلتے خود تو برائی نہیں، مگر آگے چل کر برائی کا سبب بن سکتی ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہیں، جن میں آپ نے کسی عمل سے صرف اس لئے روک دیا کہ آگے چل کر وہ چیز ہوا پرستوں کے لئے مستدل اور فتنہ کا سبب نہ بن جائے، چنانچہ امہات المؤمنین جیسی بزرگ ہستیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حجاب کے لئے کہنا، مھن سد ذرائع کے لئے ہی تھا، کہ کہیں مستقبل میں یہ چیز نفس پرستوں کے لئے مرد و زن کے آزادانہ اختلاط اور بے حیائی اور بے غیرتی پھیلانے میں مدد نہ بن جائے، اسی طرح اس درخت کو کوٹا دینا جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، (جیسا کہ آگے تفصیل سے آرہا ہے) مھن اسی فتنہ کے خوف سے تھا کہ کہیں مرد و زمانہ کے ساتھ ساتھ اسکی عقیدت شرک کے حدود میں داخل نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے بارے میں یہ ہے کہ ”جہاں عمر ہو وہاں شیطان نہیں جاتا“ اور ظاہر ہے کہ جس شخص کا مزاج یہ ہو کہ برائی تو برائی، برائی تک پہنچنے کے ادنیٰ ذریعہ کو بھی ختم کر دے، اس سے شیطان کیوں نہیں ڈرے گا۔

زیر بحث حدیث میں بھی صورتحال یہ تھی، کہ جس قدر گانا اس باندی نے گایا وہ تو بواز کی حدود میں تھا، اسی لئے آپ نے اسکی اجازت بھی دے دی تھی، لیکن باندی (بقیہ اگلے صفحہ پر)

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہمارے ایک ہم عصر نے اس حدیث کی تشریح میں انتہائی جرات سے کام لیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث غنا کے وجہ یا سنت پر دلالت کرتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک نذر صرف اسی دم کی منعقد ہوتی ہے، جو شرعاً واجب ہو۔

ان بے چاروں کو اتنا پتہ نہیں کہ حنفیہ کے اس اصول کا مطلب صرف یہ ہے کہ نذر پوری کرنا واجب اس وقت ہوتا ہے جب کسی ایسے کام کی نذر کی جائے جس کی جنس کا کوئی کام کسی نہ کسی وقت شرعاً واجب ہوتا ہو، لیکن جہاں تک نذر پورا کرنے کے جواز کا تعلق ہے، اس کے لئے کوئی شرط نہیں، بلکہ بقول علامہ شوکانی رحمہ اللہ صرف اتنا کافی ہے کہ وہ معصیت نہ ہو۔

(گزشتہ سے پیوستہ)

سمجھتی تھی کہ حضرت عمرؓ اپنے سر ذرائع کے مذکورہ مزاج کی وجہ سے اس کو بھی گوارا نہیں فرمائیں گے۔ اس لئے اس نے ڈر کر گانا بند کر دیا اور دف پھیا لیا۔ چونکہ حضرت عمرؓ کا یہ مزاج دین ہی کی خاطر تھا، اور معاشرے میں ایسے مزاج کے حضرات کی بھی ضرورت ہے، اس لئے آپؓ نے حضرت عمرؓ کو اس مزاج پر ملامت کرنے کے بجائے ایک طرح ان کی بمت افزائی یہ کہہ کر فرمادی کہ ”عمر! شیطان تم سے ڈرتا ہے۔“ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اب تک جو کچھ ہو رہا تھا وہ شیطانی فعل تھا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے عمل کو حد سے بڑھا کر شیطان کو خوش ہونے کی جگہ ہوس ہو سکتی تھی وہ بھی تمہاری وجہ سے ختم ہو گئی۔

اس حدیث کو یحییٰ بن سعید القطان ضعیف قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسکی سند میں حسین بن علی واقفی ہیں جو ضعیف راوی ہیں۔ جب کہ علامہ زبیلیؒ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں (عون المعبود ج ۳ ص ۲۳۵)

۱۰ مثلاً یہ کہے کہ اگر میرا گندہ لڑکا مل گیا تو میں بیس روئے (بقیہ لکے صفحہ پر)

گزشتہ سے پیوستہ) رکھوں گا یا ایک گھر کو مسجد بنا کر وقف کر دوں گا، تو یہ نذر صحیح ہے اور جب اس کا اظہار کامل جاتے تو اس پر واجب ہے کہ وہ بیس روزے رکھے یا گھر کو مسجد بنا کر وقف کرے، اس نذر کا پورا کرنا اس لئے واجب ہے کہ روزوں کی جنس میں سے رمضان کے روزے بھی ہیں جو فرض ہیں، اسی طرح گھر کو مسجد بنا کر وقف کرنا ایسے واجب ہے کہ اگر بیت المال نہ ہو تو مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ کسی جگہ کو بطور مسجد وقف کریں۔

لیکن اگر نذر کسی ایسے کام کی ملنی جاتے جس کی جنس کا کوئی کام بھی شرعاً کسی وقت بھی واجب نہ ہو تو اس نذر کو پورا کرنا واجب نہیں، (ہاں جائز ضرور ہے) مثلاً کوئی شخص کہے کہ اگر میرا بیمار بھائی ٹھیک ہو گیا تو میں بیت المقدس کی زیارت کیلئے چلاؤں گا، تو جب اس کا بھائی تندرست ہو جائے تو اس شخص کے لئے ضروری نہیں کہ وہ بیت المقدس کی زیارت کو جائے، اس لئے کہ بیت المقدس کی زیارت کو جانا کسی بھی وقت کسی کے لئے بھی واجب نہیں لیکن اگر وہ اس نذر کو پورا کرنا چاہے اور بیت المقدس کی زیارت کے لئے چلا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں، اس کے لئے اب اگر ناہل جائز ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی، کہ یہ دعویٰ کرنا کہ دف بجانا اور گانا امر سنت یا امر واجب ہے کسی طرح ٹھیک نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دف بجانا اور گانا ایک امر لہو اور مکروہ مثل ہے، مگر چونکہ اس باندی نے دف اس وقت بجانے کی نذر مان لی تھی جو بہ قول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت کا میاب لوٹ کر آئیں، اور ظاہر ہے کہ یہ موقع خوشی کا تھا اور اس وقت دف بجانا سباح تھا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دف بجانے کی اجازت دے دی، یہ بات نہیں تھی کہ باندی کے لئے اس نذر کو پورا کرنا واجب تھا اور حضورؐ نے اس نے اس وجوب کی ادائیگی کے لئے اجازت مرحمت فرمائی تھی امام (بقیہ لکے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں:

يشبهه ان يكون صلى الله عليه وسلم انما اذن لها
في الضرب لانه امر مباح وفيه اظهار الفرح بظهور
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعه سالماً
لانه يجب بالنذر والله اعلم.

(سنن کبریٰ ج ۱۰ ص ۷۷)

محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو صرف
اس لئے دفن بجانے کی اجازت دی کہ یہ امر مباح ہے اور اس میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سلامت لوٹ آنے پر خوشی کا ظہار
تھا، ایسا نہیں ہے کہ دفن بجانا نذر کی وجہ سے واجب ہو گیا تھا
”واللہ اعلم“

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ضرب الدف ليس مما يبعد في باب الطاعات التي
يتعلق به النذور واحسن حاله ان يكون من باب
المباح غير انه لما اتصل باظهار الفرح بسلامة مقدم
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة
من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار و
ارغام المنافقين صار فعله كبعض القرب التي
من نوافل الطاعات ولهذا ابيح ضرب الدف
(معالم السنن ج ۲ ص ۳۸۲) (بقية الكل صفحہ پر)

⑥ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ
حَرِّكْ بِالْقَوْرِ فَإِنَّهُ يَرْتَجِزُ
«رواه النسائي، نيل الأوطار ص ۱۰۶»

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ)
حضرت عبداللہ بن رواحہؓ سے ارشاد فرمایا
ذرا لوگوں میں حرکت پیدا کرو، تو انھوں
نے رجزیہ اشعار پڑھنا شروع کر دیئے۔

(ج ۸)

⑦ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الْبَرَاءُ
بْنُ مَالِكٍ حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ
يَرْجِزُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي أُسْفَارِهِ (ذَكَرَهُ فِي
الْكُنَزِ عَنْ أَبِي نَعِيمٍ)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن
مالکؓ خوش آواز شخص تھے، اور حضور کے
سفروں میں آپ کے لئے رجزیہ اشعار
پڑھا کرتے تھے بلکہ

اگڈشتہ سے پیوستہ

دف بجانا طاعات میں سے نہیں کہ اس کی نذر مانی جائے، دف کی زیادہ
سے زیادہ حیثیت یہی ہے کہ وہ امر مباح ہے، لیکن جب اس کا تعلق
اظہار سرور سے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے صحیح سلامت
تشریف لائے ہیں، اور اس اظہار سرور سے کفار اور منافقین بھی
جلتے، اس لئے یہ ایک طرح کی نفل طاعت بن گئی چنانچہ دف بجانے
کی اجازت دے دی گئی۔

۱۵ رجز ایک خاص بحر کے اشعار کو کہا جاتا ہے، جس کا ہر مصرع ذر ہوتا ہے، عربوں
کی عادت تھی کہ جنگ و جدال اور محنت و مشقت کے کام کرتے وقت رجزیہ اشعار
پڑھا کرتے تھے، تاکہ طبیعت میں ذہانت و نشاط پیدا ہو،

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

علامہ محمد طاہر پٹنی لکھتے ہیں :

الرجز بحر من البحور ونوع من انواع الشعر يكون كل
مصرع منه مفرد او تسمى قصائد اراجيز جمع
ارجوزة فهو كهية السجع الا انه في وزن الشعر
ونفس قائله راجز اكنسية قائل بحور الشعر
شاعرًا.

(مجمع بحار الانوار ج ۱ ص ۲۶۶)

رجز شعر کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، جو ایک خاص بحر پر کہا جاتا ہے
اس کا ہر مصرعہ فرد ہوتا ہے، ان مصرعوں پر مشتمل قصائد کو اراجیز (جمع
ارجوزة) کہتے ہیں، یہ سجع کی طرح ہوتا ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ رجز شعر
کے وزن پر کہے جاتے ہیں اور ان کے کہنے والے کو راجز کہتے ہیں بالکل
ایسے جیسے شعر کہنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :

”الرجز بفتح الراء والجيم والراء من بحور الشعر على
الصحيح وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب
ليزيد في النشاط ويبعث الهمم“

(فتح الباری ج ۶ ص ۱۱۲)

رجز کے بارے میں صحیح یہ ہے کہ یہ شعر کی اقسام میں سے ہے، اہل عرب
کی عادت تھی کہ وہ جنگ (وغیرہ مشکل کام) کرتے وقت ان اشعار کو
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشنہ سے پیوستہ)

پڑھا کرتے تاکث پیدا ہوا اور وصلے بڑھتے رہیں۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ غنا، رجز اور شعر خوانی الگ الگ چیزیں ہیں، رجز یا شعر پڑھنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں اور وہ امر مباح ہیں بلکہ رجز پڑھنا تو بعض اوقات مستحب ہے، جب کہ غنا عمل مکروہ اور امر باطل ہے اسی وجہ سے حضرت سعید بن المسیبؓ نے فرمایا ہے، اور ان کا یہ قول آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ انی لا بغض الغناء واحب الرجز... میں گانے سے نفرت کرتا ہوں اور رجز کو پسند کرتا ہوں۔

رجز خوانی اہل عرب کی مخصوص عادات میں سے تھی، اسلام سے قبل جاہلیت میں بھی رجز پڑھنے کا رواج تھا، رجز یہ اشعار عربی ادب کے مستقل شاہکار ہیں صحابہ کرامؓ نے بھی جنگ کے مواقع پر رجز پڑھے ہیں، اگر ان کے اراجینز کو جمع کیا جائے تو مستقل ایک رسالہ بن جائے، اس لئے ہم اُسے قلم انداز کرتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رجز پڑھنا ثابت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ حنین میں جب دشمن کی جانب سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، اور اس سے اسلامی فوج میں افراتفری اور جنگدہ مچ گئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ رجز جاری تھا:

انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب

(صحیح مسلم باب غزوہ حنین ج ۲ ص ۱۰۰)

آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام اور بے مثال شجاعت سے مسلمانوں میں گویا بے بڑگنی اور اُن کے اُگھڑے ہوئے قدم جم گئے۔ (بقیہ لکھے صفحہ پر)

رگزشتہ سے پیوستہ،

ایک غزوہ (غالباً احد) میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی، اس وقت آپ نے یہ پڑھا:

هل انت الا اصبع دميت في سبيل الله ما لقيت
تو ایک انگلی ہے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہو گئی۔

(صحیح بخاری کتاب الجہاد ج ۱ ص ۳۹۳)

غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف آئے
تو دیکھا کہ مہاجر اور انصار صحابہ صبح کی سخت سردی کے باوجود خندق کھودنے میں لگے
ہوئے ہیں، بے ساختہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا:

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاعف الانصار والسهاجرة

اے اللہ! زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت کریں۔
غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے کاموں کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا کچھ صحابہ
خندق کھود رہے تھے، اور کچھ مٹی اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے، سردی کا عالم بھی اس
وقت مٹی اٹھانے کے کام میں لگے ہوئے تھے، مگر دو غبار اور مٹی سے آپ کی پیشانی
اور شکم مبارک چھپ گئے تھے، اس وقت آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے:

اللهم لا اله الا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

اے خدا! اگر تو ہدایت نہ کرنا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ خیرات کرتے نہ روزہ رکھتے۔

فانزلن سكينتنا علينا وثبت الاقدامان لا قينا

پس تو ہم پر سکینہ نازل فرما اور لڑائی کے وقت ہمارے قدموں کو جما دے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

⑧ اِنَّ اِمْرَاةً جَاءَتْ اِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا عَائِشَةُ تَعْرِفِيْنَ هٰذِهِ
قَالَتْ لَا قَالَ هٰذِهِ قَيِّنَةُ بَنِي
فُلَانٍ تُحِبُّنِيْ اَنْ تُعْنِيْكَ قَالَتْ
نَعَمْ فَاَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا
فَقَالَ لَهَا نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِيْ
مِنْخَرَيْهَا رَجَعَ الْفَوَاسِدُ ج ۲
ص ۱۵۸ من احمد والكبير

ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
آئی آپ نے حضرت عائشہ رضی سے پوچھا عائشہ!
اسے پہچانتی ہو عرض کیا ”نہیں“ آپ نے فرمایا
”یہ فلاں قبیلہ کی مغنیہ ہے کیا تم اس کی گانا سنا
چاہو گی؟“ عرض کیا ”جی ہاں“ آپ نے اس
عورت کو ایک طباق دیا، اس نے گانا سنا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
”شیطان نے اس کے نتھنوں میں
پھونک ماری ہے“

(گزشتہ سے پیوستہ)

ان الاولیاء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنه ابینا

جن لوگوں نے ہم پر دست درازی کی ہے، جو کہ کوئی فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے دبتے نہیں۔
(صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۸۹ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۱۳)
امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”وفی هذا الحدیث استنبطت باب الرجز و منجزه من

الکلام فی - ال البداء و منجزه (الینا)

اس حدیث سے تعمیر وغیرہ کے موقع پر رجز وغیرہ پڑھنے کا استنباب
معلوم ہوتا ہے۔

حاصل یہ کہ رجز پڑھنا نہ صرف ایک امر مباح ہے بلکہ بقول امام نووی مستحب
عمل ہے جب غنا بالکل ایک دوسری چیز ہے، جس کا تفصیلی حکم آگے آ رہا ہے۔
۱۵ دیکھئے مسند احمد ج ۳ ص ۲۴۹ یہ حدیث غنا و مزامیر کے بارے (بقیہ اگلے صفحہ)

(گزشتہ سے پیوستہ)

میں مروی احادیث کے اندر بالکل ہی منفرد مضمون کی حامل ہے، اور اس کا مفہوم غنا کے بارے میں مروی تمام احادیث کے یکسر خلاف ہے و جب یہ ہے کہ جہاں تک گانا گانے اور طباقی بجانے کا سوال ہے، تو اس کے جواز میں تو کوئی شبہ نہیں کیونکہ طباق بھی درحقیقت دف ہی سے ملتی جلتی چیز ہے۔ لیکن ایک بڑا اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ گانا گانے والی نامحرم عورت تھی، اور نامحرم عورت کی آواز بلا ضرورت سننا یا اس کا گانا سننا کسی طرح جائز نہیں کیونکہ ائمہ اربعہ اور تمام صوفیاء و مشائخ باجماع یہی کہتے ہیں کہ اجنبی عورت سے گانا سننا قطعاً حرام ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف اور منکر ہے، کیونکہ اسکی سند میں ایک راوی یزید بن ابی خصیفہ ہیں، جن کے بارے میں امام احمد کا یہ قول منقول ہے کہ وہ منکر الحدیث ہیں۔ (تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۳۲۰) اور منکر الحدیث ہو ناکسی راوی کا وہ وصف ہے جسکی بناء پر اسکی روایت ضعیف اور قابل ترک ٹھہرائی جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن دقیق العید اور شیخ قائم بن صالح نے اسکی تصحیح کی ہے۔

(الرفع والتکمیل ص ۹۲)

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، بلکہ منکر ہے، اور امام احمد کے قول سے اسی کی تائید ہوتی ہے، نیز حدیث کے مضمون کی انفرادیت خود اس کے منکر ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ ”واللہ اعلم“

اور اگر بالفرض اس حدیث کو قابل استدلال مان بھی لیا جائے تو اسکی تاویل یہ کی جائے گی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ کیونکہ نامحرم عورت (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

سے گناہ سنا حرام لعینہ نہیں، حرام لغیرہ ہے، اسکی حرمت کا سبب فتنہ کا خوف ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہ تھا۔ اور یہاں ایسی صورت نہیں تھی، اسی وجہ سے آپ نے گناہ سن لیا۔

البتہ اس مقام پر بھی آپ نے ایک جملہ ایسا فرمادیا جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ فعل کوئی محبوب چیز نہیں، چنانچہ آپ نے گناہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا ”نفخ الشیطان فی منخریہا“، یعنی شیطان نے اس کے نچھنوں میں پھونک ماری ہے۔ ”نفخ الشیطان فی منخریہ“، یا نفخ الشیطان فی انفہ“، دراصل ایک محاورہ ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اس حد تک تجاوز کیا جس حد تک جانا اس کے لئے مناسب نہ تھا۔ علامہ نے بیدی رحمہ اللہ اس محاورہ کو نقل کر کے اس کا معنی لکھتے ہیں:

”یقال للمتطاول إلى ما ليس له“

(تاج العروس ج ۲ ص ۲۸۳)

یعنی یہ محاورہ اس شخص کیلئے بولا جاتا ہے جو

جو کسی کام میں اس حد تک تجاوز کر جائے جس

حد تک جانا اس کے لئے مناسب نہ ہو۔

بعض لوگوں نے اس محاورے کا مطلب نہیں سمجھا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ اس جملے

سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغنیہ کا گناہ سن کر اس کی مدح فرمائی ہے۔ ان کا خیال ہے

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے انتہائی تعجب کا اظہار کیا ہے، اور آپ یہ

کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مغنیہ کس بلا کا گانا گاتی ہے، اور کیا قیامت کی آواز اس نے پائی ہے

⑨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِعْلَنُوا النِّكَاحَ
وَاصْرَبُوا عَلَيْهِ بِالْذِّفْوَفِ (رواه
الترمذی وقال هذا حديث
حسن غریب واللفظ له)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا نکاح کا اعلان کیا
کرد اور اس موقع پر دف بجاؤ۔

(گزشتہ سے پیوستہ)

واقعہ یہ ہے کہ جب ان الحاد کی راہ اختیار کرتا ہے، تو اپنی مطلب براری کیلئے
ایسی باتیں بھی کر جاتا ہے جو بدھت غلط ہوں، بھلائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو
ساری زندگی شیطان کو ان کا دشمن بتاتے رہے ہوں، اپنے ایک پیرو کی تعریف
کرتے ہوئے اس سے یہ کہیں گے کہ تیری آواز بہت اچھی ہے، کیونکہ تجھ پر شیطان نے
خاص انعام کیا ہے، جواب اچھا گانا تجھے نصیب ہوا۔

احادیث کا پورا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی ایک حدیث میں بھی کوئی تعریفی
پہلو شیطان کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ بلکہ خاص ”نفخ شیطان“ کے الفاظ بھی احادیث
میں جہاں کہیں آئے ہیں وہاں مذمت ہی مقصود ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ
نے نفخ شیطانی سے یوں پناہ مانگی ہے ”اعوذ باللہ من نفخہ و نفثہ“، میں شیطان
کی پھونک اور جھاڑ سے پناہ مانگتا ہوں۔

”نفخ شیطان“ سے استعاذہ کی حدیث دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے، کہ اس
عورت نے جو گانا گایا تھا، وہ بھی لائق مذمت اور ناقابل تعریف فعل تھا۔ ”واللہ اعلم“
۱۲ سنن ترمذی، کتاب النکاح باب ما جاء فی اعلان النکاح ج ۱ ص ۱۲۹ ترمذی کے اصل
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

الفاظ یہ ہیں :

«اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا

عليه بالدفوف»

نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح مسجد میں پڑھا کرو اور اس موقع پر

دف بجا کرو۔

امام ترمذی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں : «یہ حدیث حسن غریب

ہے اور اس میں ایک راوی عیسیٰ بن مہمون انصاری ہیں، جو کہ ضعیف ہیں؛ اور صرف

امام ترمذی رحمہ اللہ ہی نہیں بلکہ علامہ ابن جوزی، حافظ ابن حجر، حافظ زیلعی

حافظ سیوطی، علامہ ساری، وغیرہ جیسے پائے کے محدثین بھی اس حدیث کو ضعیف

قرار دیتے ہیں، کیونکہ اسکی تمام سندیں ضعیف ہی ہیں، نواب صدیق حسن خاں نے

اس حدیث پر بڑی اچھی بحث کی ہے جو بہت مفید ہے اور اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں

کے لئے کافی و شافی ہے، نواب صاحب لکھتے ہیں :

والاحادیث فیہا واسعة وإن كان فی کل منها المقال

الا انها یعضد بعضها بعضا ویدل علی شرعية ضرب

الدف لانه ابلغ فی الاعلان من اعلان وظاهر الامر

الوجوب ولعله لا قائل به فیکون مسنوناً ولکن

بشرط ان لا یصحبه محرم من التغنی بصوت رخیم

من امرأة اجنبية بشعر فیه مدح الخدود والقناد

بل ینظر الی الاسلوب العربی الذی کان فی عصر

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

صلی اللہ علیہ وسلم لم یفلحوا ما موربہ واماماً احدہ
الناس من بعد ذلک فهو غیر ما موربہ ولا کلام
انہ فی ہذہ الاعصار یقترن بمحرّمات کثیرۃ فیجرّم
لذلک لا لنفسہ۔

(فتح العلام شرح بلوغ المرام ج ۲ ص ۹۳)

نکاح کے موقع پر دفن بجانے کے حکم پر احادیث خاصی ہیں، اگرچہ
ان سب پر کلام ہے، مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کی تائید کا کام دیتی ہیں
یہ احادیث دفن بجانے کے حوازی پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ نکاح کا اعلان
دفن کی صورت میں زیادہ اچھی طرح ہو سکتا ہے، نیز حدیث میں امر
کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جو بظاہر وجوب کے لئے آتا ہے، مگر شاید
وجوب کا کوئی ایک بھی قائل نہیں، لہذا بیاہ شادی کے وقت دفن
بجانا مسنون ہوگا، مگر اس کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ اس عمل کے ساتھ
کسی حرام کام کا ارتکاب نہ ہو، مثلاً اجنبی عورت سے بنا سنوار کر ایسے
اشعار نہ سنے جائیں جس میں محبوب کے حسن و جمال اور قد و رخسار
کی تعریف ہو، بلکہ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے
میں عربوں کے طریقے کو دیکھا جائے گا، اور وہی طریقہ ماوربہ بھی
ہے۔ (جو ظاہر ہے کہ بہت سادہ اور فواحش سے پاک و صاف تھا)
باقی بعد میں لوگوں نے جو طریقہ خود گھڑ لیا ہے اس کا حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، نیز اس بات میں بھی کوئی شبہ
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

⑩ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدَّفُّ وَالصَّوْتُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ فِي النِّكَاحِ (رواه ابن حبان)

حضرت محمد بن حاطبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح حلال اور حرام کاری کے درمیان فرق یہ ہے کہ نکاح میں دف بجایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے اور شور و غل ہوتا ہے لہٰذا

(گزشتہ سے پیوستہ)

نہیں کہ موجودہ زمانے میں اعلان نکاح کے وقت دف کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت حرام کاموں کا ارتکاب بھی کیا جاتا ہے، اس لئے اس زمانے میں دف بجانا حرام ہوگا اس وجہ سے نہیں کہ یہ فی نفسہ حرام ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کیساتھ دوسرے بہت سے حرام کام بھی کئے جاتے ہیں۔

۱۔ دیکھئے سنن ترمذی ج ۱ ص ۱۲۹، و سنن ابن ماجہ ص ۱۳۸۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح اور زنا میں فرق یہ ہے کہ زنا میں خفیہ آشنائی ہوتی ہے، جب کہ نکاح میں اظہار اعلان، اور مبارک سلامت کا شور ہوتا ہے، نکاح سب کے سامنے کیا جاتا ہے، بچیاں دف بجاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں، اس کے برعکس زنا چھپ کر کیا جاتا ہے، لوگوں سے آشنائی کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، وزنی اور زنیہ دونوں مجرموں کی طرح ڈرتے کانپتے رہتے ہیں۔

اس حدیث میں دف بجانے کو نکاح کے اعلان و اظہار کے ذریعہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس سے زیادہ سے زیادہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیاہ شادی کے وقت دف بجانا جائز ہے، مگر اس سے موسیقی کے جواز پر استدلال کرنا کسی طرح درست نہیں ملا علی قاری رحمہ اللہ کی شرح السنۃ سے نقل کرتے ہیں کہ:

وبعض الناس يذهب به الى السماع وهذا خطأ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۱۱) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدَائِنَةِ فَإِذَا
 هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبُ بَدْفُفَهُنَّ وَ
 يَتَغَنَّيْنَ وَيَقْلُنَّ نَحْنَ جَوَارٍ مِّنْ
 بَنِي النَّجَّارِ يَحْبَذُ أَحْمَدُ مِّنْ جَارٍ
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَا أَحِبُّكُمْ (رواه
 ابن ماجه)

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کسی مقام سے گذر
 رہے تھے کہ دیکھا کہ چند لڑکیاں بیٹھی دیت
 بجا رہی ہیں، اور یہ اشعار گارہی ہیں (ترجمہ)
 ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، کتنی خوش نصیبی
 ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے پڑوسی
 ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 ”اللہ خوب جانتا ہے کہ مجھے تم کتنی عزیز
 ہو!“

رگزشتہ سے پیوستہ (مرقات ج ۶ ص ۲۱۸)

بعض لوگ اس حدیث سے سماع کے حوازیہ استدلال کرتے ہیں جو
 درست نہیں۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، امام حاکم کے نزدیک یہ حدیث
 صحیح ہے، امام ذہبی نے بھی امام حاکم کی اس رائے کو برقرار رکھا ہے۔
 (مستدرک ج ۲ ص ۱۸۲)

اے دیکھئے سنن ابن ماجہ کتاب النکاح ص ۱۳۸، خیال رہے کہ گانے والی کمسن بچیاں
 ہیں، اور دف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کے گیت گارہی ہیں، اور
 یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور اہل مدینہ
 نے بڑی گرمجوشی اور محبت سے آپ کا استقبال کیا، چنانچہ جب آپ کا گذر بنی نجار
 کے محلہ سے ہوا تو دیکھا کہ چند بچیاں بیٹھیں یہ گیت گارہی ہیں۔ (البدایہ والنہایہ ج ۳
 ص ۲۰۰) اور اس میں چنداں شبہ نہیں کہ اہل مدینہ کے لئے اس موقع سے بڑھ
 (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

کر خوشی کا موقع کیا ہو سکتا تھا

بعض لوگ سماع و موسیقی حلال کرنے کے جنون میں ایسی روایات تک سے استدلال کرتے ہیں، جن کے من گھڑت اور موضوع ہونے یا انتہائی ضعیف اور ناقابل اعتبار ہونے میں کلام کی کوئی گنجائش نہیں، اگر ہم ان تمام روایات کو ذکر کریں تو بحث بہت لمبی ہو جائے گی یہاں صرف دو روایات نقل کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

① عن عائشة كانت عندی امرأة تسمعنی فدخل

النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی علی تلک ثم دخل
عمر ففرت فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال ما یضحکک یا رسول اللہ! فحدثه فقال
واللہ لا اخرج حتی اسمع ما سمع رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فاسمعتہ،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت بیٹھی گانا
سن رہی تھی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے،
مگر وہ سناتی رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی، حضور
نے یہ ماجرا دیکھا تو ہنس پڑے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ!
آپ کو کس بات پر ہنسی آئی؟ تو حضور نے سارا قصہ بتایا، حضرت عمر رضی
اللہ عنہ نے قسم کھائی اور کہا کہ ”بخدا میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں
گا جب تک وہ نہ سن لوں جو حضور نے سنا ہے“، پھر باندی نے انہیں
بھی گانا سنایا۔
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

علامہ محمد طاہر پٹنی اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں :

قال الخطيب فيه من هو ساقط الرواية وأهل الحديث

باطل۔ (تذكرة الموضوعات ص ۱۹۰)

خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ساقط الروایہ ہے،

جو وہابیات چیزیں نقل کرتا ہے، اور یہ روایت باطل ہے۔

(۲) بعض لوگ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ عورتوں کے ایک طائفہ صحابہ کرام اور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گانا گایا اور حضورؐ نے نکیر نہیں فرمائی، اس روایت سے استدلال کرتے ہیں :

لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة

جعل النساء والصبيان يقلن

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا الله داع

ايها المبعوث فينا جئت بالأمم المطاع

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عورتیں اور بچے یہ استقبالی

نغمہ الاپ رہے تھے۔

طلع البدر علينا الخ

اول تو اس حدیث کی اسنادی حیثیت پر بہت کچھ کلام کیا گیا ہے، (ملاحظہ فرمائیں

تخریج عراقی علی احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۲۱۲)

دوسرے اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو بھی اس سے یہ استدلال درست نہیں

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

کہ غیر محرم عورتوں کا طائفہ اجنبی مردوں کے سامنے گانا گاسکتا ہے کیونکہ یہ قصہ ابتداء ہجرت کا ہے اور اس زمانہ کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہلی بار مدینہ میں داخل ہوئے تھے اور اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کا حکم ہجرت مدینہ کے تقریباً پانچ سال بعد نازل ہوا ہے۔

چنانچہ ہم جو سماج رہنما لے کر آئے ہمک بزرگان دین اور علماء متقین میں سے کسی ایک نے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ غیر محرم عورتوں کا طائفہ اجنبی مردوں کو غناء و موسیقی سے محفوظ کرے، پورا طائفہ تو ایک طرف، کسی نے یہ تک نہیں کہا کہ ہر ایک عورت بھی اجنبی مرد کے سامنے گانا گاسکتی ہے، یہ دعویٰ کرنا انتہائی بے غیرتی اور بے دینی کے علاوہ اسلام کی صریح تعلیمات کے خلاف ہے، اس کی غیرت تو یہ تک برداشت نہیں کرتی کہ کوئی عورت اجنبی مرد سے ذرا بھی لوچ دار لہجے میں بات کرے پھر اسلام یہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ ایک عورت بھی نہیں، عورتوں کی پوری ایک جماعت مردوں کو اپنا حسن و زیبائش دکھانے کے ساتھ ساتھ خوش آوازی سے بھی لطف اندوز کرے؟

آثار و روایات

① حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کہ کوئی حدیث پڑھتے ہوئے سنتے تو اس سے کہہ دیا کرتے :

” لا تعرض بذکر النساء “

(کنز العمال برمز ابن ماجہ)

حدی میں عورتوں کا کلمہ بھی ذکر نہ کیا کر و لے

② حضرت اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی دیرانے سے ایک شخص کے گانے کی آواز آئی، تو آپ نے فرمایا :

” الغناء زاد الراكب “

(ایضاً)

گانا مسافر کا زادِ راہ ہے

۱۵ کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۵

۱۶ دیکھئے کنز العمال ج ۷ ص ۳۳۵ یہاں مراد حدی پڑھنا ہے، حدی اونٹ کو تیز چلانے کے لئے گانا گانے کو کہا جاتا ہے، جس طرح سانپ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پیپیرے کی بین سنکر مست ہو جاتا ہے اور رقص شروع کر دیتا ہے بالکل اسی طرح اونٹ کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ خوش الحانی سے مست ہو جاتا ہے اور خوب تیز چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اہل عرب اونٹ پر (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

سفر کرتے ہوئے حدی پڑھا کرتے، حدی میں اکثر جزیہ اشعار پڑھے جاتے تھے البتہ بعض اوقات عام اشعار بھی پڑھ لئے جاتے تھے، حضرت ابن عباسؓ سے بند متصل مردی ہے کہ سب سے پہلی حدی مضر بن نزاد کے غلام نے پڑھی تھی، قصہ یہ ہوا تھا کہ مسز نے اپنے اونٹوں کو چلانے کے لئے ایک غلام مقرر کر رکھا تھا، ایک دن اس غلام سے کچھ غلطی ہو گئی تو مسز نے غلام کے ہاتھ پر کوئی چیز ڈے ماری، جس سے غلام کے سخت چوٹ آئی اور اس نے تکلیف سے بدلاتے ہوئے چلانا شروع کر دیا "یا بیداه، یا بیداه" غلام کی آواز اچھی تھی اونٹ اُسے سن کر مست ہو گئے اور تیز تیز چلنے لگے، اس کے بعد تو عربوں کو گویا اونٹ کی یہ کمزوری معلوم ہو گئی اور انھوں نے اونٹ نیز چلانے کے لئے اکثر پیشتر حدی پڑھنا شروع کر دی اور اس طرح رفتہ رفتہ حدی پڑھنے کا رواج پڑ گیا۔

صحابہ کرام رضی میں سے بھی بعض حضرات بڑی اچھی حدی پڑھا کرتے تھے، حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اور حضرت انجشہ رضی کی حدی خوانی کا تذکرہ صحیح بخاری (ج ۲ ص ۹۰۸) میں بھی ہے۔

حدی پڑھنا اگر چشمہ عا بالکل جائز ہے، مگر اس میں بھی محرمات اور منکرات سے پرہیز ضروری ہے، چنانچہ حضرت عمرؓ کا یہ اثر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ کسی کو حدی پڑھتے دیکھتے تو اُسے تاکید کر دیتے کہ حدی میں ایسے اشعار مت پڑھا کرو جن میں عورتوں کا تذکرہ ہے۔

اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت انجشہ رضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چلا کرتے تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی، ایک مرتبہ کسی سفر میں بعض ازواج مہطرات اونٹوں پر سوار تھیں، اور یہ حدی پڑھ رہے تھے، جس سے اونٹ مست ہو کر

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

چلے جا رہے تھے، یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وَيْحُكُ يَا ابْنُ خَشْتِه! سَوْقُكُ بِالْقَوَادِيرِ“

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۰۸)

تمہارا بھلا ہوا بخشہ! ذرا آہستہ چلاؤ اور آبگینوں
کا خیال رکھو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ابخشہ! عورتیں
آبگینہ کی طرح نازک ہوتی ہیں، ذرا سی چوٹ برداشت نہیں کر سکتیں، ہتھکے تیز چلانے
سے انھیں تکلیف ہو رہی ہے، رفتار ذرا آہستہ کر دو۔
دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابخشہ! جس طرح آبگینے معمولی چوٹ سے ٹوٹ
جاتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی بہت نازک ہوتی ہیں، ان کا دل کسی بھی چیز کا بہت
جلدی اثر قبول کر لیتا ہے، تم خوش الحان ہو، تمھیں چاہیئے کہ حدی آہستہ آہستہ پڑھو
ایسا نہ ہو کہ یہ عورتیں فتنہ میں مبتلا ہو جائیں، مولانا انور شاہ کا شمیری رح حدیث کا مطلب
واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

إن المراد من القوادير النساء فإن القوادير كما تنكسر
بأدنى صدمة تصيبها، كذلك النساء تتأثر قلوبهن
بأدنى شيء وإذا انت حسن الصوت فلا تسمع صوتك إلا هن
ففتن، قلوبهن - (فيض الباری ج ۴ ص ۳۹۶)

آبگینوں سے مراد عورتیں ہیں، کیونکہ آبگینے جس طرح معمولی چوٹ سے ٹوٹ
جاتے ہیں اسی طرح عورتوں کا دل بھی معمولی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۳) حضرت خوات بن جیسر کہتے ہیں، کہ ہم حضرت عمرؓ کی معیت میں حج کے ارادے سے نکلے، ہمارے قافلے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، کچھ لوگوں نے مجھ سے گانا سنانے کی فرمائش کی چنانچہ میں نے انہیں گانا سنانا شروع کیا، اس پر لوگوں نے کہا ”یہیں ضرار کے کچھ اشعار سناؤ“، حضرت عمرؓ نے فرمایا ”ابو عبداللہؓ کو خود اپنے دل سے سنانے دو“ یعنی خود اپنے اشعار سنانے دو۔ چنانچہ میں گاتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”خوات ابس اب زبان روک لو، صبح ہو چکی ہے“ (کنز العمال برمز ابن ماریہ بن عساکر)

(گذشتہ سے پیوستہ) جب تمھاری آواز اچھی ہے، تو تم اپنی آواز انھیں مت سناؤ، تاکہ ان کے دل فتنہ میں نہ پڑیں۔

اس دوسرے معنی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جو امام ابو نعیمؒ نے حضرت انسؓ سے نقل ہے اور اس میں حضورؐ نے حضرت براء بن مالکؓ سے بہت صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے:

یا براء! ایاک والقوادیر لا یسمعن صوتک (کنز العمال ج ۷، ص ۳۳۲)

اے براء! ان آئینوں (عورتوں) کا خیال رکھو، یہ تمھاری آواز نہ سن پائیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واضح ارشادات نے حدیث خوانی میں بھی فتنہ کے دروازے کو بند کر دیا اور یہ مسئلہ وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ اگر بوج بھی اونٹوں پر ہوں اور عورتیں بھی ساتھ سفر کر رہی ہوں تو بلند آواز سے حدیث پڑھنا جائز نہیں ہے کہ اس سے بھی فتنہ کا اندیشہ ہے۔ اونٹ اور سانپ وغیرہ حدیث اور بانسری سکرست ہو جاتے ہیں اس سے علامہ ابن قیمؒ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ غنا و موسیقی سے لطف اندوزی حیوانی صفت ہے، اور درحقیقت یہ بڑے پتہ کی بات ہے، اس پر تفصیلی روشنی انشاء اللہ ہم مکملہ میں ڈالیں گے۔

اے دیکھئے کنز العمال ج ۷، ص ۳۳۵۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں تسامح ہوا ہے اور انھوں

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(۴) حارث بن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عہد فدوقی میں ایک مرتبہ میں حضرت عمرؓ اور کچھ مہاجر اور انصار صحابہ مکہ جا رہے تھے، دوران سفر حضرت عمرؓ نے ایک شعر ترنم سے پڑھا، جسے سنا کر ایک عراقی شخص آگے بڑھا۔ اس شخص کے ساتھ کوئی دوسرا عراقی نہیں تھا۔ اور کہنے لگا ”آپ کے علاوہ کوئی اور یہ حرکت کرتا تو اچھا معلوم ہوتا“ حضرت عمرؓ شرمائے اور اپنی سواری کو ایڑ لگاتی یہاں تک کہ وہ قافلے سے دور نکل گئی۔

(کنز العمال عن الشافعی و برمز ابن ماجہ)

(۵) صوفی ابوالحسن قرانی حسن بھری سے نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور عرض کیا، ”امیر المومنین! ہمارے امام صاحب نماز سے فارغ ہو کر گانا گاتے ہیں“ حضرت عمرؓ نے فرمایا ”مجھے ان کے پاس لے چلو“ چنانچہ آپ نے کچھ صحابہؓ کو ساتھ لیا اور ان صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا ”تمہارا برا ہو، مجھے تمہاری ایک بات ایسی پہنچی ہے، جو مجھے بہت بُری لگی ہے“ ان صاحب نے سوال کیا ”امیر المومنین وہ کیا بات ہے؟“ حضرت عمرؓ نے جواب دیا ”تم عبادت میں بھی مسخرہ پن کرتے ہو؟“ (وہ صاحب سمجھ گئے اور عرض

گذشتہ سے پیوستہ) نے لکھ دیا کہ ”کنز العمال برمز ابن ماجہ و ابن عساکر، حالانکہ کنز العمال میں ابن ماجہ کی علامت جو کہ ”ہ“ ہے، نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ اس روایت کے آخر میں ”ق کر لکھا ہے، جس کا مطلب ہے بیہقی اور ابن عساکر، ملاحظہ فرمائیے سنن بیہقی ج ۱۰ ص ۲۲۴۔

۳۔ یہاں پر بھی مصنف قدس سرہ سے تسامح ہوا ہے اور انھوں نے لکھ دیا ہے کہ ”کنز العمال عن الشافعی و برمز ابن ماجہ“ حالانکہ کنز العمال میں اس حدیث کے بعد ابن ماجہ کے بجائے بیہقی کی علامت ”ق“ لگی ہوئی ہے۔ دیکھئے کنز العمال ج ۱، ص ۳۳۶۔

۴۔ اصل میں ”و یحلف“، کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ایک محاورہ ہے، جسے مشکلم اظہار ناپسندیدگی کیلئے استعمال کرتا ہے، اور بد عادیٰ اس سے مقصود نہیں ہوتا۔

کیا » امیر المومنین ! نہیں وہ تو ایک نصیحت ہے، جو میں اپنے آپ کو کرتا ہوں“
حضرت عمرؓ نے فرمایا » اچھا سناؤ۔ دیکھیں کیا پڑھتے ہو، اگر کوئی اچھی بات ہوئی
تو میں تمہارا ساتھ دوں گا اور اگر بری بات ہوئی تو تمہیں روک دوں گا۔“

(روح المعانی)

امام شاطبی نے » الاعتصام « میں اس قصہ کو ذکر کر کے وہ اشعار بھی نقل کئے
ہیں، جو یہ امام صاحب پڑھا کرتے تھے، اشعار درج ذیل ہیں :

* وفؤاد كلما عاتبته	فی ممدی الہجر ان یبغی تعبی
* لا اراہ الدھر الا لاھیًا	فی تمادیہ فقد برح بی
* یا قرین السوء ما ہذا الصبا	فنی العمر کذا فی اللعاب
* و شباب بان عنی قمضی	قبل ان اقضی منہ ادبی
* ما ارجی بعدہ الا الفناء	ضیق الشیب علی مطلبی
* و میج نفسی لا اداھا ابدًا	فی جمیل ولا فی ادبی
* نفس لا کنت ولا کان الہوی	راقبی المولی و حافی وارہبی

ہائے وہ دل کہ زمانہ ہجر میں جب بھی میں نے اُسے ملامت کی، اس نے
مجھے تھکا مارا۔

میں نے اُسے تمام عمر کھیل ہی میں لگن پایا، یہاں تک کہ اس نے مجھے
تنگ کر دیا۔

اے برے ہمنشیں ! یہ کیا بچپنا ہے ؟ اسی کھیل کو دیں ساری عمر فنا ہو گئی۔
جو انی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور ابھی اس سے میرا جی نہ بھرا تھا کہ وہ
رخصت ہو گئی۔

اب اس کے بعد مجھے موت کے سوا کسی چیز کا انتظار نہیں، اور بڑھاپے نے

میرے مقصود کی راہ تنگ کر دی ہے۔

میرا ہو میرے نفس کا، کہ میں اُسے کبھی بھی کسی اچھائی یا ادب کے کام میں مشغول نہیں دیکھتا۔

اے نفس نہ تو ہوتا اور نہ یہ خواہشات ہوتیں، اب اپنے خدا کو دیکھ اور اس کا خوف کر۔

راوی کہتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بھی یہ آخری شعر دھرایا :

نفس لا کنت ولا کان الہوی راقبی المولیٰ وخافی وارہبی

اس کے بعد ارشاد فرمایا: ”اس طرح جو گاتا ہے، گاتے“

⑥ اسی قسم کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عوفؓ سے بھی منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمرؓ کے گھر گیا، دروازے پر پہنچا تو آپ کے یہ شعر گانے کی آواز آئی:

فکیف ثوائی بالمدينة بعد ما قضی وطرا منها جمیل بن معمر

(ترجمہ) جب جمیل بن معمر مدینہ سے منہ موڑ کر جا چکا، تو اب وہاں میرے پڑے رہنے میں کیا لطف ہے؟

میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا ”تم نے میری آواز

سنی تھی؟“ میں نے عرض کیا ”جی“ آپ نے فرمایا ”جب ہم تنہا ہوتے ہیں، تو

وہی کچھ کہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں میں کہا کرتے ہیں“ (روح المعانی)

⑦ حضرت عمر فاروقؓ رہنے سے مروی ہے، کہ آپ جب اپنے گھر میں تنہا ہوتے تو

ایک یاد و شعر ترنم سے پڑھ لیا کرتے (رواہ البیرونی البیہقی فی المعرفة، ورواہ المعانی النہدی

فی کتاب الجلیس الانیس وابن مندہ فی المعرفة فی ترجمۃ اسلم الحاوی کذا فی النیل)

شرح مہذب میں بھی یہ روایت ہے اور اس میں یہ زیادتیاں ہیں کہ اس بارے میں جب آپ سے کسی شخص نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ”ہم جب اکیلے ہوتے ہیں، تو وہی کچھ کیا کرتے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں“

یہی وہ روایت ہے جس سے عام فقہاء نے، جن میں صاحب ہدایہ اور امام سرخسی بھی شامل ہیں، استدلال کیا ہے کہ تنہائی میں وحشت دور کرنے کے لئے گانا گایا جاسکتا ہے۔ (شہادت فتح القدیر)

⑧ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ اپنے بھائی براء بن مالک کے پاس گئے، جو کہ زہاد صحابہ میں سے ہیں، دیکھا تو وہ گارہے تھے۔

علامہ ابن ہمام یہ روایت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ”اسی سے شمس الأئمہ سرخسی نے استدلال کیا ہے، لیکن دوسرے بعض مشائخ ایسے بھی ہیں جو گانے کی تمام صورتوں کو مکروہ جانتے ہیں۔ شیخ الاسلام بھی انہی میں داخل ہیں“ (فتح القدیر ج ۶ ص ۳۶)

یہ ہیں وہ روایتیں، جنہیں غنا اور سماع کے بارے میں احقر باسانی جمع کر سکا مرفوع روایات کی تعداد ان میں چالیس ہے، جن میں صحیح، حسن، ضعیف تینوں قسموں کی احادیث موجود ہیں۔ اور کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن کے مستند یا موضوع ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، پھر معنی کے لحاظ سے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے غنا و مزامیر کی مطلقاً حرمت معلوم ہوتی ہے، اور بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرمت کے حکم میں کچھ تفصیل ہے۔

اس لئے ایک متقی عالم کا فریضہ ہے کہ وہ ان احادیث پر خود رائی اور ذاتی رجحانات سے پرہیز کرتے ہوئے منصفانہ انداز میں اس طرح غور کرے کہ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا کچھ نہ ہو۔

باب سوئم

توفیق و آیات

www.arkhivda.org

” (زمانہ جاہلیت میں) گانا اہل عرب کا اوڑھنا بچھونا تھا، سفر ہو یا حضر وہ گانے ہی سے دل بہلاتے، اونٹ پر سوار ہوں یا گھریں بیٹھے ہوں، گانا ہی اُن کا رفیق ہوتا جب قرآن کریم نازل ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ گانے کی یہ حیثیت ختم ہو جائے اور قرآن کریم اس کی جگہ لے کر لوگوں کا رفیق و مونس بن جائے۔“

”ابن الاعرابیؒ“

توفیق روایات

جو شخص بھی مذکورہ روایات کو اس طرح بنظر غائر دیکھے گا، وہ اس نتیجہ تک پہنچے گا کہ ان روایات کا مرکزی مفہوم فی الجملہ ثابت اور مستند ہے، اس میں شک نہیں کہ بعض روایات کی اسناد پر کلام کیا گیا ہے، اور ان کا نہ صرف ضعف بلکہ انتہائی درجہ کا ضعف مسلم ہے، لیکن ان سب روایات کا سرے سے انکار یا سب ہی کو ضعیف قرار دے دینا کسی طرح ممکن نہیں ہے بلکہ دونوں قسم کی روایات میں کچھ کو صحیح اور کچھ کو حسن ماننا ناگزیر ہے۔

چنانچہ ایک صاحب بصیرت ناقد لاملحالہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غنا و مزامیر کی حرمت ثابت ہے، اسی طرح آپ سے بعض مواقع پر ان کے بعض اقسام کی اباحت بھی ثابت ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ وہ اس باب میں تحقیق کے لئے غور و فکر سے کام لے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے یہ ظاہری تعارض اور تضاد بھی دور ہو جائے۔

پہلی تطبیق | یہ بات پیش نظر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور ساری کائنات کو محض انسان کی خدمت کے لئے پیدا کیا، اور ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو انسان کے لئے مسخر کر دیا، پھر ان سے حاصل ہونے والے تمام منافع اور فوائد کو انسان کے لئے حلال کر دیا ہے، البتہ جو چیز بری ہے، اس سے

ڈرا کر اس کے استعمال سے روک دیا ہے۔ چنانچہ جمہور فقہاء کا یہ مسلک ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصلاً مباح ہے اور جب تک اسکی ممانعت کی کوئی دلیل نہ آجائے وہ مباح ہی رہے گی۔ ”الاشباہ والنظائر“ اور شریعت میں صرف اسی کام سے روکا جاتا ہے، جس کا کرنا اللہ کے نزدیک بُرا (قبیح) ہو۔

در اصل شریعتِ مطہرہ مقدسہ نے اُمتِ وسط کے لئے جو دین پسند کیا ہے، وہ معتدل اور افراطِ تفریط سے خالی ہے، ایک طرف وہ اس رہنمائی سے دور ہے، جس میں بعض لوگوں نے اپنے اوپر من گھڑت پابندیاں عائد کر لی تھیں، اور دوسری طرف وہ اس ہوس پرستی اور شہوانیت سے بھی بری ہے، جس میں ایک دوسری جماعت مبتلا ہو گئی تھی۔

شریعت نے ان کے لئے نہ صرف مباح چیزوں سے فائدہ اٹھانا جائز قرار دیا ہے، بلکہ ایسی اشیاء سے لطف اندوزی کی بھی اجازت دی ہے۔ جن سے فرحت و نشاط اور تسلی خاطر حاصل ہو، شرط یہ ہے کہ ان میں مشغولیت اور اہٹاک ان کو اس کی دینی اور دنیاوی ضروریات سے غافل نہ کر دے، البتہ جب کوئی چیز انسان کو اس کے دینی اور دنیاوی فرائض سے غافل کرتی ہے، شریعت اُسے ممنوع کر دیتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہؒ حجۃ اللہ البالغہؒ میں لکھتے ہیں :

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیوں کی عادات پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ وہ دنیاوی لذتوں میں مگن ہونے کے لئے کس درجہ تکلفات سے کام لیتے ہیں چنانچہ آپؐ نے ان میں سے اصولی اور بنیادی چیزوں کو حرام قرار دیا، اور جو کم درجہ کی چیزیں تھیں انھیں مکروہ ٹھہرایا ماس لئے کہ آپؐ جانتے تھے کہ یہ چیزیں آخرت کو بھلاتی ہیں، اور ان سے دنیا کی ہوس

لے دیکھئے الاشباہ والنظائر، قاعدہ ثانیہ،

میں اور اضافہ ہوتا ہے، انہی اصولی چیزوں میں لباس فاخر ہے، انہی میں وہ کپڑا ہے جو شوخ رنگوں میں رنگا ہو (جو بکریا ریا کا سبب بنتا ہے) جیسے کسم اور زعفران سے رنگا ہوا کپڑا، انہی میں شاندار قسم کا زیور ہے، انہی میں (مصنوعی) بالوں کا سنگھار ہے، انہی میں مصوری ہے، اور انہی اصولی چیزوں میں ایسی غم غلط کرنے والی اشیاء بھی شامل ہیں، جو انسان کو دنیا اور آخرت کی فکر سے غافل کرتی ہیں، اور آدمی کا وقت برباد کرتی ہیں، جیسے باجے تاشے، شطرنج اور کبوتر بازی وغیرہ وغیرہ۔

آگے ملاہی کے حکم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ملاہی کی دو قسمیں ہیں، ایک حرام اور یہ وہ آلات موسیقی ہیں جو طرب مستی پیدا کرتے ہیں، اور دوسرے مباح اور یہ ولیمہ وغیرہ کے مواقع پر خوشی کے اظہار کے لئے گانا اور دف بجانا ہے۔^{۱۹۲}

حاصل یہ نکلا کہ شریعت نے مباح اور لذت بخش اشیاء سے بطف اندوزی کو حرام قرار نہیں دیا، البتہ ان میں سے جو چیز خود بری ہے یا کسی برائی کا سبب بنتی ہے، اُسے حرام کہا ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ علمائے اصول فقہ کے نزدیک قبیح (برائی) کی دو قسمیں ہیں، ایک قبیح لعینہ جیسے کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی، دوسرے قبیح لغیرہ^{۱۹۳} جیسے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا، کہ خرید و فروخت فی نفسہ کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سے جمعہ کی سعی میں خلل پڑتا ہے،

۱۹۲ فصل اللباس والزینۃ والادانی ج ۲ ص ۱۹۲۔

۱۹۳ یعنی کسی چیز یا کام کا بذات خود برا ہونا۔

۱۹۴ یعنی کوئی چیز یا کام بذات خود تو برا نہ ہو، البتہ کسی برائی کا سبب بننے کی وجہ سے برا قرار پائے۔

اس لئے یہ بھی قبیح قرار پائی۔

قیح لعینہ تمام شرائط میں حرام ہوتا ہے، اور کوئی شریعت کسی بھی وقت کسی بھی شخص کے لئے اسے حلال نہیں کرتی، اس کے برعکس قبیح لغیرہ ایک شریعت میں حلال اور دوسری شریعت میں حرام ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شریعت میں ایک وقت میں حلال ہو اور دوسرے وقت میں حرام، اور ایک شخص کے لئے جائز ہو اور دوسرے کے لئے ناجائز۔

اگر ایک صاحب بصیرت ناقد اس پورے باب پر گہری نظر ڈالے تو اس پر واضح ہو جائے گا، کہ غنا و مزامیر دراصل قبیح لغیرہ ہیں، اسی بناء پر شریعت نے اسکی بعض اقسام کو حلال اور بعض کو حرام کہا ہے، اور ایک وقت میں اسے جائز بتایا ہے اور دوسرے وقت میں ناجائز۔

اس اصولی بات کو سمجھ لینے کے بعد مختلف روایات میں نظر آنے والا تعارض بھی دور ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معازف و مزامیر (بلجے تاشے) کو حرام قرار دیا ہے، اس کے علاوہ ان آلات کو ملعون اور اس غناء مجرّد کو حرام کیا ہے جو ذکر اللہ اور فکر آخرت سے غفلت پیدا کریں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان اشیاء کی حرمت کا سبب یہ ہے کہ یہ فضول اور لغو چیزیں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آدمی کو خدا کی یاد اور آخرت کی فکر سے غافل کرتی ہیں، بلکہ اس درجہ تک لے جاتی ہیں کہ اسے اپنی دنیاوی ضروریات کا بھی ہوش نہیں رہتا، جیسا کہ ان میں مبتلا لوگوں کی حالت سے ظاہر ہے۔

البتہ غناء و ملاہی کی ان صورتوں کو حلال کیا ہے، جن میں کوئی فائدہ اور منفعت پیش نظر ہے، جیسے نکاح کے وقت اعلان کے لئے عیدین میں اظہار خوشی کے لئے، دوران سفر قطع سفر اور مشقتوں کا احساس کم کرنے کے لئے، اس

نہیں ہوتے، بلکہ اکثر اوقات اعلان کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں، مباح ہیں جیسے دفت۔ اور یہ بات معارف میں نہیں ہے (کیونکہ معارف صرف لہو و لعب اور راگ رنگ ہی کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں)۔

جواز کی روایات سے صرف مذکورہ بالا صورتوں ہی کا جواز معلوم ہوتا ہے ان کے علاوہ ہر صورت حرمت کی روایات کے تحت آتی ہے، لہذا حرام ہے۔ مختصراً یوں کہہ لیجئے کہ اصل میں تو روایات سے غنا و مزامیر کی حرمت معلوم ہوتی ہے۔ البتہ چند احادیث سے کچھ خاص مواقع پر جواز کا ثبوت ملتا ہے، جو ان اصل احادیث سے مستثنیٰ ہیں، بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ:

”لیس فی الخیر الا باحۃ مطلقاً بل قصادی ما فیہ

اباحۃ فی سر و دشرعی کما فی الاعیاد و الاعراس“

احادیث سے غنا و مزامیر کی اباحت سرے سے معلوم ہی نہیں ہوتی،

زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شرعی خوشی کے وقت کچھ

گنجائش ہے۔ جیسے عیدین اور نکاح و ولیمہ وغیرہ۔

اس قول کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے،

جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ”وہذا عیدنا“

(آج ہماری عید ہے) معلوم ہوا کہ اباحت کی علت آپ نے عید قرار دی ہے، مطلقاً

حلیت غنا و مزامیر کا اعلان نہیں فرمایا۔

اسی بات کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اصل میں تو قرآن و حدیث

نے غنا و مزامیر کو حرام قرار دیا ہے اور یہی شریعت کے اصولوں کا تقاضا ہے،

کیونکہ عام اصول یہی ہے کہ شریعت آدمی کو اپنے اختیار اور قصد و ارادہ سے

ایسی چیزوں میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں دیتی جو بے فائدہ کھیل کود میں

کی اجازت دے دی گئی ہے۔

اسلامی شریعت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے مفید اجزاء کو چھانٹ کر اپنالیتی ہے، اور اس کے مضر اجزاء کو جو ان کے مقصد زندگی سے ٹکراتے یا ان سے غافل کرتے ہوں، چھوڑ دیتی ہے، چنانچہ جتنی روایتیں غنا کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، ان کے تتبع سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کہ وہ نکاح و ولیمہ، عید، سفر سے آمد، دوران سفر، بار برداری، تنہائی میں وحشت دور کرنے سے متعلق ہیں۔ اور ان مواقع کے سوا کہیں بھی غنا کے جواز کی کوئی روایت موجود نہیں۔ آپ پورا ذخیرہ حدیث اور تمام سلف صالحین کے حالات دیکھ جائیے، کہیں نہیں پائیں گے کہ کسی اکابر کے لئے بھی باقاعدہ مغنیہ بلوایا گیا، پھر اسے شمع محفل بنا کر محفلیں جلائی گئیں، یا یہ کہ کوئی ایک بزرگ بھی ستار و عود وغیرہ آلات موسیقی سے شغل فرماتے تھے، بلکہ کوئی بھی مسلمان، جسے صحابہ، تابعین اور بزرگان دین کے حالات سے ذرا بھی سس ہو، یہ گوارا نہیں کرے گا کہ ایسی بے ہودہ بات ان بزرگوں کے بارے میں سوچے، وجہ یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگیاں اور ان کی سیرتیں ان برائیوں سے بالکل پاک ہیں، جیسا کہ ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔

خلاصہ اس تطبیق کا یہ نکلا کہ ہر قسم کے غنا و مزامیر جو لہو محض اور فضول ہیں، یا ان کو اسکی ضروریات اور مقاصد سے غافل کرتے ہیں، حرام ہیں جیسے رائج الوقت غنا اور تمام بابجے بالنسریاں، البتہ،

① کچھ صورتوں میں بعض شرعی مصلحتوں کے پیش نظر غنا مباح ہے جیسے ولیمہ میں اظہار سرور کے لئے۔

② بعض آلات، جو صرف لہو و لعب اور لاگ رنگ کے لئے استعمال

لگائیں اور طرب و مستی پیدا کر کے دنیا اور آخرت کی فکر سے غافل کر دیں۔
 رہا وہ کیف و سرور جو پرندوں کے چھپا ہٹ سننے یا سرسبز و شاداب
 باغات اور آپ رواں کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے،
 اور بلاشبہ مباح ہے، اُسے اس پر قیاس کرنا درست نہیں، وجہ یہ ہے
 کہ کسی چیز کے بلا قصد و اکتساب مل جانے اور اُسے قصد و اکتساب سے حاصل
 کرنے کے درمیان بڑا فرق ہے۔ دیکھئے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 علی رضی عنہ سے نامحرم عورت پر نظر پڑ جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا:

”ان النظرة الاولى لك والثانية عليك“

پہلی نظر تمہارے لئے جائز ہے اور دوسری نامحرم عورت پر

حالانکہ پہلی بار دیکھنے میں جو مزا آتا ہے، وہی دوسری بار دیکھنے پر مجبور کرتا
 ہے، لیکن چونکہ پہلی نظر بلا قصد و اکتساب پڑتی ہے، اس لئے گناہ نہیں، اور
 دوسری نظر قصد و اکتساب سے ڈالی جاتی ہے اس لئے گناہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قیاس اور شریعت کے عام قانون کا تقاضا یہی ہے کہ غنا و
 مزا میرے لطف اندوزی بقصد و اکتساب جائز نہیں، البتہ عام قیاس کے
 برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ چند احادیث سے بعض مواقع پر جواز معلوم ہوتا ہے
 لہذا اس جواز کو انہی مواقع کی حد تک محدود رکھا جائے گا۔ کیونکہ فقہاء کا
 مسلمہ اصول ہے کہ ”کسی صحیح حدیث میں جو بات شریعت کے کسی عام ضابطہ
 کے خلاف آئے، تو صرف اس حدیث میں آنے والی صورت پر عمل کیا جائے
 گا، اُسے اصل ٹھہرا کر اس پر مزید قیاس کرنا جائز نہیں“ فقہ اسلامی میں جا بجا
 یہ اصول کارفرما نظر آتا ہے، مثلاً

① نماز میں قہقہہ مار کر سنس دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات خلاف قیاس اور شریعت کے عام قانون کے مخالف ہے، لیکن چونکہ ایک حدیث میں آئی ہے، اس لئے اس پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی یہ کہ نماز رکوع، سجدے والی ہو اور نمازی بھی عاقل بالغ ہو (تب تو اس کا قہقہہ ناقض وضو ہے، ورنہ نہیں)۔

② اگر عورت نماز میں مرد کے برابر کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اصل میں عام ضابطہ اور قیاس یہ ہے کہ وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب بدن سے کوئی نجاست خارج ہو یا انسان پر کوئی ایسی حالت طاری ہو جس میں وہ اپنے آپ سے اس قدر غافل ہو جائے کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکے کہ اس کے بدن سے ریح وغیرہ کوئی نجاست خارج بھی ہوئی ہے یا نہیں، جیسے نیند کی حالت یا بے ہوشی کا عالم کہ ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب ہم نماز میں قہقہہ پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو کوئی نجاست نکلی ہے اور نہ ہی کوئی مدہوشی کی حالت طاری ہوئی ہے، لہذا وضو کا ٹوٹنا عام ضابطہ کے خلاف ہے، پھر اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی نماز سے باہر قہقہہ لگاتے تو وضو نہیں ٹوٹتا، وضو صرف نماز ہی کی حالت ٹوٹتا ہے۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ ہم سرے سے اس حدیث ہی کو ضعیف قرار دیکر اس میں تاویلات شروع کر دیتے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ ہم اس میں عمل کرتے، اللہ تعالیٰ امام ابوحنیفہؒ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماتے کہ وہ عقل و قیاس کے مقابلہ میں ہمیشہ حدیث ہی کو ترجیح دیتے رہے، اور یہاں بھی عام ضابطہ اور قیاس کو چھوڑ کر حدیث ہی پر عمل فرمایا، البتہ چونکہ یہ معاملہ خلاف قیاس ہے اس لئے اس پر مزید مسائل متفرع کرنا جائز نہیں، نیز قہقہہ صرف اسی صورت میں ناقض وضو ہوگا، جو حدیث میں ہے۔ دوسری صورتوں میں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چنانچہ نماز جنازہ میں قہقہہ لگانے یا نابالغ بچے کے قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

ہے۔ یہ حکم بھی خلاف قیاس ہے اور حدیث میں آنے کی وجہ سے اپنے مورد پر ہی منحصر ہے گا، یعنی یہ کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی نماز پڑھے ہوں اور تحریمہ اور ادائیگی میں یکساں شریک ہوں۔

(۳) اگر کنویں میں نجاست گر جائے تو نجاست کی نوعیت کے اعتبار سے ایک متعین مقدار میں پانی کے ڈول نکالے جائیں تو کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ خلاف قیاس ہے، کیونکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب کنواں نجاست گرنے سے ناپاک ہو گیا، تو تھوڑا سا پانی نکالنے سے پاک نہ ہو، صرف پانی ہی نہیں، جو مٹی ناپاک ہو چکی ہے وہ بھی نکالی جائے اور کنویں کی دیواریں بھی دھوئی جائیں، لیکن شریعت نے یہ مسئلہ چونکہ خلاف قیاس بتلایا ہے، اس

لئے یہ مسئلہ کتب فقہ میں ”مسئلہ محاذات“ کے نام سے معروف ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر نماز میں عورت مرد کے برابر کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ چونکہ محاذات کا فعل فریقین سے تعلق رکھتا ہے، اس لئے مرد اور عورت دونوں کی نماز فاسد ہونا چاہیے، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی، لہذا جب عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی تو مرد کی نماز بھی فاسد نہیں ہونا چاہیے۔ یہی رائے امام شافعی رحمہ کی ہے۔ مگر چونکہ یہ مسئلہ بعض احادیث اور بکثرت آثار سے معلوم ہوتا ہے، اس لئے امام ابو حنیفہ رحمہ نے عقل و قیاس کے مقابلہ میں انہیں کو ترجیح دی۔ البتہ خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے یہ بات اپنے مورد تک محدود ہے گی اور اس پر مزید قیاس جائز نہ ہو گا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں عنایہ مع فتح القدیر ج ۱ ص ۲۵۵ تا ۲۵۸ و اعلیٰ عنہ ج ۲ ص ۲۳۲ تا ۲۳۸۔

۵۲ اس طرح کنویں کے پاک ہو جانے پر سلف کا اجماع ہے، اور بکثرت آثار سے، جو غیر مدرک بالقیاس ہونی کی وجہ سے حدیث مرفوع کے حکم میں ہیں، یہ مسئلہ ثابت ہے، تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیں فتح القدیر و عنایہ ج ۱ ص ۶۸ تا ۷۴ و اعلیٰ عنہ ج ۳ ص ۲۱۸۔

لئے اس پر مزید کسی چیز کو قیاس کرنا درست نہیں، چنانچہ کسی بھی فقیہ کے نزدیک حوض اور برتن وغیرہ اس طرح پاک نہیں ہو سکتے۔
 حاصل یہ نکلا کہ جن احادیث اور آثار سے غنا و مزامیر کی اباحت معلوم ہوتی ہے وہ عام ضابطے اور قاعدے کے خلاف ہیں، لہذا اباحت انہی مواضع اور آلات پر محدود رہے گی، جو ان احادیث میں آئے ہیں، دوسرے مواضع اور آلات کو ان پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ ایک روایت آتی ہے کہ،

”عن عمر رضی اللہ عنہ انه اذا كان سمع صوت الدف
 بعث ينظر فان كان في دليمة سكت وان كان في
 غيره عمد بالدرة“

(فتح القدیر کتاب الشہادات ج ۶ ص ۳۶)

حضرت عمرؓ جب دف کی آواز سنتے تو ایک شخص کو دیکھنے کے لئے بھیجے،
 اگر معلوم ہوتا کہ ولیمہ ہو رہا ہے تو کچھ نہ کہتے، اگر پتہ چلتا کہ ولیمہ
 نہیں ہو رہا (بلکہ بغیر کسی شرعی عذر کے) ویسے ہی بجایا جا رہا ہے تو
 درہ سے خبر لیتے،

دوسری تطبیق | ان روایات میں اس طرح بھی تطبیق دی جاسکتی ہے کہ غنا
 کا لفظ عربی زبان میں دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
 حرمت والی احادیث میں ایک معنی مل رہا ہے گئے ہیں اور اباحت والی احادیث
 میں دوسرے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ غناد بالمد والکسر لغت میں اس آواز کو کہتے ہیں، جس سے کیفیت وستی پیدا کرنا مقصود ہو (قاموس^۱) اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ موسیقی کے فنی قواعد کا لحاظ رکھے بغیر محض خوش آوازی اور ترنم کے ساتھ سادگی سے کوئی شعر وغیرہ پڑھا جائے، جیسا کہ عموماً اہل عرب کی عادت تھی اور یہی ان کی سادہ فطرت کا تقاضا تھا، دوسرے یہ کہ موسیقی کے فنی قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے آواز کو مصنوعی طور پر اس طرح نکالا جائے، جیسے آجکل عام طور پر مغنی کیا کرتے ہیں،

عرف عام اور شریعت میں لفظ غنا کا اطلاق بلاشبہ دونوں ہی معنی پر ہوتا ہے، دوسرے معنی پر اطلاق تو عام طور پر معروف ہے، البتہ پہلے معنی پر اس کا اطلاق اتنا معروف نہیں، اس لئے ذیل میں اس کی کچھ نظیریں پیش کی جاتی ہیں:

① حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”من لم يتغن بالقرآن فليس منا“

جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ حدیث میں وارد لفظ ”لم يتغن“ کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”معناه تحسين القراءة وترقيقها وكل من رفع صوته

ودلى بصوته فهو عند العرب غناء“ (مجموعہ الحفید ص ۱۹۵)

^۱ قاموس ج ۲ ص ۳۷۲ مادہ: الغنى۔

^۲ دیکھئے صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ واسرّوا قولکم ادہر وابرہ الآیہ ج ۲

ص ۱۱۲۳، سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ باب کیف لیستحب الترتیل فی القراءة ج ۱ ص ۲۰۴

ومند احمد ج ۱ ص ۱۷۲ و ۱۷۵

”تغنی“ کے معنی ہیں ”بنا سنوار کر اچھی آواز میں تلاوت کرنا“ کیونکہ آواز بلند کر کے تسلسل سے پڑھنا اہل عرب کے ہاں غناء کہلاتا ہے۔

اے قریب قریب یہی الفاظ امام احمد بن حنبل سے بھی منقول ہیں (الامر باللحروف والنہی عن المنکر ص ۱۷۵) منہج بحث اس مقام پر یہ ہے کہ مذکورہ حدیث ”یس منا من لم یتغن بالقرآن“، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”لم یتغن“ کا لفظ ارشاد فرمایا ہے اور تغنی کے معنی عام طور پر ”گانا گانا“ سمجھے جاتے ہیں بہتر ہوگا کہ اس حدیث پر ذرا تفصیل سے غور کر لیا جاتے : اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھنا ایک امر مطلوب اور مستحب عمل ہے، احادیث میں بکثرت اسکی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

”زینوا القرآن باصواتکم“

(بخاری ج ۲ ص ۱۱۲۶)

قرآن کریم کو اچھی آواز سے مزین کرو۔

امام حاکم نے مستدرک میں اور امام دارمی نے ”سنن“ میں ان الفاظ کا اضافہ بھی نقل کیا ہے :

”فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا“

اس لئے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن کریم نہایت خوش الحانی سے پڑھا کرتے تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

”لقد اوتی ہذا من مزامیر آل داؤد“

(بخاری ج ۲ ص ۷۵۵)

انہیں آل داؤد کی سی خوش الحانی دی گئی ہے۔ (بقیہ الگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

(اس حدیث پر تفصیلی بحث مکملہ میں آئے گی، ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا :

”ما اذن الله لشيئ كاذنه لنبي يتغنى بالقرآن“

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۱۱۵)

اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح نہیں سنتا جس طرح کسی نبی کے خوش الحانی سے قرآن پڑھتے کو سنتا ہے۔

اس آخری حدیث میں اور متن میں مذکور زیر بحث حدیث میں ”تغنی“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی عام طور پر فنی قواعد کا لحاظ رکھ کر گانا گانا، سمجھے جاتے ہیں اور اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کو موسیقی کے قواعد کا لحاظ رکھ کر گانے کے انداز میں پڑھنا قطعاً حرام ہے، اور ایسا کرنا قرآن کریم کے وقار کے خلاف ہونے کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کے طریقہ کے بھی خلاف ہے، حدیث میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا ہے :

”اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتهم دایا کو د

لحون اهل العشق، ولحون اهل الكتابین وسیجئی

بعدا قوم یرجعون بالقرآن ترجیع الغناء والنوح

لا یجاذر حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذین

یعجبهم شأنهم۔

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان درزین فی کتابہ فیض الباکر

ج ۴ ص ۲۶۹)

قرآن کریم کی تلاوت عربوں کے لہجہ اور آوازوں میں کر دے، اور اہل کتاب (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ) اور عشاق کے لہجوں سے پرہیز کرو، غمگین میرے بعد
ایک قوم ایسی آئے گی جو قرآن کریم کو گانے اور نوحے کے انداز میں پڑھے
گی اور قرآن اُن کے حلق سے نیچے نہیں اُترے گا۔ اس طرح پڑھنے والوں
کے دل اور ان لوگوں کے دل جو اس طریقہ کو پسند کریں گے، فتنہ
میں پڑ جائیں گے۔

گانا تو بہت دور کی بات ہے قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا بھی قطعاً حرام ہے،
کہ اس کے حروف بدل یا بگڑ جائیں گے۔ حافظ ابن حجر امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب
»التبیان« سے نقل کرتے ہیں :

»اجمع العلماء علی استحباب تحسین الصوت بالقرآن
مالم ینخرج عن حد القراءة بالتمطیط فان خرج حتی
زاد حرفاً اداخفاء حرّم«

(فتح الباری ج ۹ ص ۶۲۲)

علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت خوش الحانی سے
کرنا مستحب ہے، یہ استحباب بھی صرف اسی وقت تک ہے جب
بیک آواز کو بہتر بنانے کی کوشش میں تجوید کے قواعد سے تجاوز نہ کیا
جائے، چنانچہ اگر آواز کی تحسین میں قواعد تجوید کے حدود سے باہر
نکل جایا جائے یا اس طور کہ کوئی حرف کم زیادہ ہو جائے تو یہ قطعاً
حرام ہے۔

حروف کی کمی زیادتی کو اس قصہ سے بہت اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے جو امام ابو بکر
خلال نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آیا اور ان سے سوال
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

کیا کہ قرآن کریم کو الحان (لحن جلی) سے پڑھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
امام احمد نے سائل سے پوچھا ”تمہارا کیا نام ہے؟“ اس نے جواب دیا ”محمد“
آپ نے فرمایا:

”فیسرك ان يقال يا محمد“

(الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ص ۱۷۷)

کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہیں ”موحمد“ کہہ کر پکارا جائے۔
خلاصہ یہ کہ اتنی بات تو بہر حال ثابت ہو گئی کہ ”تغنی“ سے مراد
”گنا“ نہیں ہے، اب رہا یہ سوال کہ ”تغنی“ سے پھر کیا مراد ہے؟ سو اس کا جواب
یہ ہے کہ ”غناء“ عربی زبان میں بلند آواز سے پڑھنے کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہی
معنی یہاں مراد ہے، جیسا کہ امام شافعی اور امام احمد کا قول آپ پڑھ بھی چکے ہیں
اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے ”یتغنی“ کے بجائے ”یجھر“ کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں چنانچہ
صحیح بخاری ہی کی بعض روایات کے الفاظ ہیں:

”ما اذن الله لشيء ما اذن لنبی حسن الصوت

بالقرآن یجھر به“

(صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۱۲۶)

اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح نہیں سنا جس طرح کہ خوش آواز
نبی کی آواز کو جب کہ وہ بلند آواز سے قرآن پڑھے۔

یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت
مرض غنا کا علاج تحسین صوت کی ترغیب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

وسلم کوئی واضح لفظ استعمال کر سکتے تھے، پھر آخر ”تغنی“، جیسا دو جہین
لفظ کیوں استعمال فرمایا؟

حقیقت یہ ہے کہ افصح العرب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہاں ”تغنی“
کا لفظ اختیار کرنے میں ایک بہت بڑا نکتہ ہے جب کو آپ وضاحت سے یوں سمجھ
سکتے ہیں کہ گانے کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے الفاظ پر مشتمل
ہوتا ہے جو بڑے مناسب سے ایک خاص وزن میں پرودے جاتے ہیں، پھر ان کو پڑھا
بھی اس خوبصورتی سے جاتا ہے کہ سننے والا بہت محفوظ ہوتا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات
دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سامع ان گانوں سے اس قدر لطف اندوز ہوتا ہے کہ وہ
انہیں یاد کر لیتا ہے، اور چلتے پھرتے انہیں گنگناتا ہے۔

نزدول قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ
قرآن کریم کو بکثرت پڑھیں اور اس کے معنوی علوم و معارف سے فائدہ اٹھانے
کے علاوہ اس کے ظاہری الفاظ سے بھی لطف اندوز ہوں اس طرح ایک طرف تو ان میں
بلندی فکر اور حزم و وقار پیدا ہو اور دوسری طرف وہ قرآن کے پراثر کلمات
کی برکات سے متمتع ہوں، چنانچہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ شعراء کے اشعار گنگنانے
کے بجائے قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھا کریں اور کلام اللہ ہی ان کا مونس و
رفیق بن کر رہ جائے۔ ابن الاعرابی سے جب ”ایس منا من لم یتغن بالقرآن“
کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

”كانت العرب تتغنى اذ ركبت الابل، و اذا جلست

في الافنية و على اكثرا حوالها فلما نزل القرآن

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

احب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون
القرآن هجيرا هم مكان التغنى،

(شرح السنة ج ۲ ص ۲۸۶)

گنا اہل عرب کا اوڑھنا۔ پھوننا تھا، سفر ہو یا حضورؐ وہ گالے ہی سے
دل بہلاتے، اونٹ پر سوار ہوں یا گھریں بیٹھے ہوں، گنا ہی ان کا
رفیق ہوتا۔ جب قرآن کریم نازل ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے چاہا کہ گانے کی یہ حیثیت ختم ہو جائے اور قرآن کریم اسکی جگہ لیکر لوگوں کا
رفیق و مؤنس بن جائے۔

اس میں چنداں شبہ نہیں کہ قرآن کریم ایک بے نظیر کتاب ہے، اور اس کے نظم
میں ایسا لذیذ اور شیریں آہنگ ہے جو شعریں کہیں زیادہ حلاوت اور لطافت
کا حامل ہے، اس میں وہ حسن و خوبی ہے کہ اہل عرب ہی نہیں دنیا کے ہر زبان
کے لوگ اسے سنکر غیر معمولی لذت اور تاثیر محسوس کرتے ہیں، یہ ایک ایسا معجزاتی
کلام ہے کہ اسے بار بار پڑھنے سے بھی آدمی نہیں اکتاتا، بلکہ ہر مرتبہ ایک نئی لذت
و حلاوت محسوس کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کا ذوق جمال
سدھرے اور وہ قرآن کریم کی حلاوت و لطافت سے محظوظ ہوں چنانچہ ابن الانباری
نے ”الزاهر“ میں حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :

”المراد به التلذذ والاستحلاء كما يستلذ اهل
الطرب بالغناء فاطلق عليه تغنيا من حيث انه
يفعل عنده ما يفعل عند الغناء وهو كقول النابغة

(بقیہ لکے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

بکاء حمامة تدعو اهدیلا : مفجوة علی فنن تغنی۔
اطلق علی صوتها الغناء وان لم یکن غناء حقیقة
وهو کقولهم العمائم تیجان العرب، لکونها
تقوم مقام التیجان،

(فتح الباری ج ۹ ص ۶۲)

”تغنی“ سے مراد تلاوتِ قرآن میں ایسے ہی لذت و حلاوت محسوس کرنا ہے، جیسے مست لوگ گانے سے محسوس کرتے ہیں، پنا پنا یہاں تلاوتِ قرآن کے لئے تغنی کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا کہ اس سے وہی (بلکہ اس سے بڑھ کر) لذت لی جاتی ہے جو غناء سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ اسلوب بالکل نابغہ کے اس شعر کی طرح ہے جس میں اُس نے کہا ہے کہ، ”کبوتری کار و نابکوز کوآنے کی دعوت دے رہا ہے وہ ایک شاخ پر غمگین بیٹھی ہے، گانا گارہی ہے،“ اس شعر میں کبوتری کی آواز پر غناء کا اطلاق کیا گیا، کیونکہ اس سے وہی کیف و مستی پیدا ہوتی ہے جو گانے سے حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح اہل عرب کا مشہور مقولہ بھی ہے ”عمامے عربوں کے تاج ہیں“ (اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی تاج عمامے ہی ہوتے ہیں بلکہ عمامے اس جگہ پہنے جاتے ہیں جہاں تاج پہنے جاتے ہیں، اس لئے عمامہ کو تاج کہہ دیا گیا۔

حاصل اس ساری بحث کا یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بجائے اس کے کہ شعراء کے اشعار گاتے جاتیں، اور انھیں اپنا ہمد و رفیق بنایا جائے،

(گزشتہ سے پیوستہ)

قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کی جاتے، سفر و حضر میں اُسے اپنا مونس و رفیق بنایا جاتا، گانے سے لذت حاصل کرنے کے بجائے قرآن کریم کی آیات سے لطف اٹھایا جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش واقعہ تھی اسکی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو پیچھے گزر چکی کہ ایک مرتبہ آپ مدینہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، تو ایک نوجوان قریب سے کوئی گیت گاتا ہوا گذرا، آپ نے اُسے مخاطب کرتے فرمایا:

”ویلک یا شباب ہلا بالقرآن تغنی قالہا مراراً
نوجوان! تم یہ افسوس ہے، تم قرآن ہی کو گانے کے بجائے کیوں نہیں پڑھ
لیتے، آپ نے یہ جملہ کئی بار دہرایا“

حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص گانوں کا شیدائی اور غناء کا مرصع ہو گانے کے بغیر اُسے چین نہ ملتا ہو تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرے، انشاء اللہ کلام اللہ کے انوار و برکات اور اس کے حسن و لطافت سے اس کا ذوق فاسد سدھر جائے گا۔ یہ علاج علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں :

”ان المرء اذا اعتاد بالغناء يغلب عليه ولا يستطيع
ان يتركه ولذا ترى المغنى لا يزال يدندن في كل
وقت فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي
عليه ان يكف عنه يجعل القرآن دندنه وغناه
حتى ياخذ القرآن ماخذه ويغلب عليه كغلبته
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

و یجلوبہ احزانہ و ہومہ کے جلائے منہ ،

(فیض الباری ج ۴ ص ۲۶۹)

جس شخص پر گانا غلیہ پاجاتے اور وہ اس کا عادی ہو جاتے ، اور اُسے
پھوڑنا اس کے لئے مشکل ہو جاتے ، جیسا کہ مغنی کا آپ نے بھی مشاہدہ
کیا ہوگا کہ وہ ہمہ وقت گنگنا نے میں لگا رہتا ہے ، تو ایسے لوگوں کے
بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ اگر وہ رکنا چاہیں تو قرآن
کو اپنی لگن بنالیں ، قرآن کریم کی تلاوت بکثرت کریں ، اور اُسے اتنا
غالب کر لیں کہ قرآن ہی سے سکون حاصل کریں اور اسی سے اپنے
غم دھوئیں ۔

قرآن کریم کو گانے کی جگہ اپنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے موسیقی کی دھنوں پر
اور غناء کے فنی قواعد کے مطابق پڑھا جاتے ، کیونکہ ایسا قطعاً حرام ہے ، قرآن
کو تو بس خوش الحانی اور قواعد تجوید کا لحاظ رکھ کر ہی پڑھنا لذت و حلاوت حاصل
کرنے کے لئے کافی ہے ، علامہ منادی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ” ذینوا القرآن
باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسناً “ (قرآن کو
خوش الحانی سے پڑھو ، کیونکہ خوش الحانی سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے)
کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

وفي ادائه بحسن الصوت وجودة الاداء بعث للقلوب
على استماعه وتدبره والاصغاء اليه قال التوربشتي
هذا اذا لم يخرج به التغني عن التجويد ولم يصرفه
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

عن مراعات النظم في الكلمات والحروف فان انتهى
الى ذلك عاد الاستحباب كراهة واما ما احدثه
المتكلفون بمعرفة الاوزان والموسيقى في اخذون
في كلام الله ما خذهم في التشبيب والغزل فانه
من اسوأ البدعة فيجب على السامع النكيز
على التالى التعزير واخذ جمع من الصوفية منه ذب
السماع من حسن الصوت وتعقب بانه قياس فاسد
وتشبيه لشيء بما ليس مثله وكيف يشبه ما امر
الله به بما نهى عنه .

(فیض القدير ج ۲ ص ۲۸۸)

قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھنے اور اچھی طرح ہر لفظ ادا کرنے سے
دلوں میں قرآن سننے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور کلام اللہ میں غور و
فکر کرنے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ توحشی
کہتے ہیں کہ تلاوت میں تحسین صوت صرف اس وقت تک مستحسن
ہے جب تک قواعد تجوید کی حد میں رہا جائے اور آیات قرآنی کے کلمات
اور حروف نہ بگاڑنے جائیں لیکن قواعد تجوید پس پشت ڈال دیئے جائیں
یا اس طرح پڑھا جائے کہ کلمات اور حروف بگڑ جائیں تو یہ استحباب
ممانعت میں بدل جاتے گا۔

رہا وہ طرہ لفظ جو بعض بے جا تکلف کرنے والوں نے گھڑ لیا ہے
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

② اس کی تائید بخاری کی اس مذکورہ روایت سے بھی ہوتی ہے، جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے اور جس میں یہ الفاظ ہیں ”عندی جاريتان تغنيان وليتا بمغنيين“ (میرے پاس بیٹھی دو لڑکیاں گا رہی تھیں اور وہ گانے والیاں بھی نہیں تھیں)

دیکھئے! یہاں حضرت عائشہؓ نے ان لڑکیوں کے بارے میں پہلے تو یہ فرمایا کہ وہ گارہی تھیں، پھر انھیں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ گانے والی نہیں تھیں یہ بظاہر دو متضاد باتیں اسی وقت درست ہو سکتی ہیں، جب کہ دونوں جملوں میں ”گانے“ کے لفظ سے الگ الگ معنی مراد ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ اوپر ہم نے ”غناء“ کے جو دو معنی بیان کئے ہیں، حضرت عائشہؓ کے پہلے جملے میں ان میں سے پہلے معنی مراد ہیں (یعنی طبعی سادگی سے گانا) اور دوسرے جملے

دگشت سے پیوستہ کہ اشعار کے اوزان اور موسیقی کی دھنیں سیکھ لی ہیں اور کلام اللہ کو اسی طریقہ سے پڑھتے ہیں جس طرح عشقیہ اشعار اور غزلیں پڑھی جاتی ہیں سو یہ طریقہ بلاشبہ ایک بدترین بدعت ہے سننے والے پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرنے سے منع کرے، اور پڑھنے والا واجب التعزیر ہے،

حدیث میں وارد حسن صوت کی ترغیب سے صوفیاء کی ایک جماعت نے سماع کے استعجاب پر استدلال کیا ہے۔ ان کے اس استدلال پر علماء نے گرفت کی ہے، کیونکہ یہ قیاس فاسد ہے اور ایک چیز کو کسی ایسی چیز سے تشبیہ دینا ہے جو اس کی جیسی نہیں ہے، بھلا سوچیے! جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو، وہ اس چیز کے مشابہ کیسے ہو سکتی ہے جس سے اس نے روکا ہو؟

میں دوسرے معنی (یعنی فنی قواعد کے ساتھ گانا) پہلے معنی کے لحاظ سے وہ گارہی تھیں، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے وہ گانے والی نہیں تھیں اب ذرا حافظ ابن حجر کی اس حدیث کی شرح کو دوبارہ دیکھ لیجئے، جو پیچھے گزر چکی ہے، حافظ صاحب لکھتے ہیں:

”حضرت عائشہؓ نے ان لڑکیوں کے بارے میں تصریح کی ہے کہ ”دلیستا بمغنتین“ وہ دونوں کوئی پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں اس طرح ابتداء ظاہری الفاظ سے جو وہم ہوتا تھا، اُسے آپ نے دور کر دیا، وجہ یہ ہے کہ ”غناء“ کا اطلاق عربی زبان میں ترنم اور بلند آواز سے پڑھتے پر ہوتا ہے، جسے اہل عرب ”نصب“ کہتے ہیں، اسی طرح حدی خوانی پر بھی ”غنا“ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن نصب یا حدی خوان کو مغنی نہیں کہا جاتا، مغنی صرف اس شخص کو کہتے ہیں، جو آواز کے زیر و بم کے ساتھ، لوگوں کے جذبات بھر کا کر، ایسے اشعار گائے جن میں گندی باتوں کی مراثت یا اشارہ ہو۔“

آگے امام قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

”امام قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے قول ”دلیستا بمغنتین“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں اس طرح گانا گانا نہ جانتی تھیں، جس طرح عام طور پر پیشہ ور گانے والیاں جانتی ہیں، یہاں حضرت عائشہؓ نے اُن کے گیت پڑھنے پر مجازاً ”غنا“ کا اطلاق کیا ہے، جس کے معروف معنی ہیں ”اس طرح اشعار پڑھنا، جس سے جذبات متحرک اور براہِ انگشتہ ہوں۔“

تقریباً یہی عبارت علامہ آلوسی نے "روح المعانی" (ج ۶ ص ۲۶۵) میں بھی نقل کی ہے یہ

(۳) علامہ ابن الاثیر جزریؒ روایت نقل کرتے ہیں :

قد رخص عمره في غناء الاعراب وهو صوت كالحداء
(النهاية في غريب الحديث)

حضرت عمرؓ نے غناء اعراب (بدویوں کے گانے) کی اجازت دی ہے جو بالکل حدی کی طرح ہوتا ہے۔

(قریب قریب یہی بات "مقدمہ شرح بخاری" اور "جامع الاصول" میں بھی ہے) امام شاطبیؒ نے "الاعتصام" میں اور شیخ ابن حجرؒ کی "الزواجر" میں ان روایات میں اسی طرح تطبیق دی ہے، کہ حرمت کی روایات میں "فنی قواعد کے ساتھ گانا" مراد ہے۔ اور اباحت کی روایات میں "طبعی سادگی سے گانا" مراد ہے۔ ان بزرگوں کی پوری عبارتیں انتہائی گہرے ذکر کی جائیں گی۔

روایات غنا کو دو الگ الگ معنی پر محمول کرنے کی تائید محقق ابن ہمامؒ کی عبارت سے بھی ہوتی ہے، جسے علامہ ابن نجیمؒ نے بھی "البحر الرائق" میں نقل کیا ہے، علامہ ابن ہمامؒ کے الفاظ ہیں :

لے یہ بات صرف ان دو بزرگوں ہی نے نہیں لکھی ہے بلکہ محققین کی یہی رائے ہے پنا پنے

تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۲۹۱، و شرح السنہ ج ۴ ص ۳۲۲،

دکال اکمال المعلم ج ۳ ص ۴۰

۵ ج ۳ ص ۱۸۷ (مادہ : غنا)

۳ مطلب یہ ہے کہ بدوی لوگ جو غنا کے فنی قواعد سے نااہل ہوتے ہیں اور طبعی سادگی سے اشعار گاتے ہیں جن کی نغمہ سرائی گانے کے بجائے حدی خوانی سے زیادہ قریب ہوتی ہے اس پر بھی غنا کا اطلاق کیا گیا ہے۔

”فان لفظ الغناء كما يطلق على المعروف ليطلق على
غيره قال صلى الله عليه وسلم ”من لم يتغن بالقرآن
فليس منا“

(فتح القدیر کتاب الشهادات ج ۶ ص ۳۶)

جس طرح ”غنا“ کا اطلاق ایک معروف معنی پر ہوتا ہے، اسی طرح ایک
غیر معروف معنی پر بھی ہوتا ہے، جیسے حدیث ”من لم يتغن
بالقرآن فليس منا“ میں یہی غیر معروف معنی آتے ہیں۔

یہاں تک کی ساری گفتگو دوسرے مفاسد سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف گانے
کی شرعی حیثیت سے متعلق تھی، لیکن عام طور پر گانے بجانے کے ساتھ اور
بھی بہت سے گناہ اور منکرات شامل ہو جاتے ہیں، مثلاً آوارہ مزاج لوگوں
کا اجتماع، نامحرم عورتوں یا لڑکوں سے گانا سننا، یا ایسے اشعار سننا جو حرام
باتوں پر مشتمل ہوں، جیسے کسی زندہ جانی پہچانی عورت کا نام لے کر اس سے
تشبیہ کرنا، یا کسی ان کی غیبت کرنا، اس پر بہتان لگانا یا اس کا مذاق اڑانا
یا اسی طرح کی دوسری باتیں جو نثر و نظم دونوں میں ممنوع ہیں اور جن کی حرمت
میں نہ کسی مسلمان کو کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے، نہ مذکورہ بالا روایات میں ان
کی اباحت کا ادنیٰ شائبہ موجود ہے، اور نہ عقلی و نقلی اعتبار سے ان کے جواز کی
کوئی گری سے گری دلیل مل سکتی ہے۔

مذاہبِ اربعہ اور صوفیاء کی آراء

۱۔ خدا تعالیٰ کے بندے گلے (باجوں) کی محفل میں شریک نہیں ہوتے، امام ابوحنیفہؒ
 ۲۔ گانا ایک فضول اور کمزورہ شغل ہے، جو باطل سے مشابہت رکھتا ہے، امام شافعیؒ
 ۳۔ ہمارے ہاں (مدینہ میں) بھی گانا بجا نا صرف فساد ہی کا مشغلہ ہے، امام مالکؒ
 ۴۔ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے اور میں اسے ناپسند کرتا ہوں، امام احمد بن حنبلؒ
 ۵۔ گانا مردار کی طرح حرام ہے، حارث محاسبیؒ

فقہاء کی آراء

فقہاء غنا اور آلات موسیقی کے حکم میں تفصیل و تنقیح سے کام لیتے ہیں اور ان کی تین قسمیں کرتے ہیں، جن میں سے ایک قسم تمام فقہاء کے نزدیک باجماع حرام ہے اور ایک قسم کے حکم میں اختلاف ہے کہ آیا وہ حرام ہے یا حلال اور تیسری قسم ان غنا اور آلات موسیقی کی ہے، جو بظاہر تو غنا اور آلات موسیقی معلوم ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے، یہ آخری قسم تمام فقہاء کے نزدیک حلال ہے۔

پہلی قسم | یعنی وہ آلات موسیقی اور غنا جو باجماع حرام ہیں۔ ان کی بھی تین صورتیں ہیں :

۱۔ وہ تمام موسیقی کے آلات جو کسی مفید مقصد کے بجائے محض ناپاچ رنگ اور لہو و لعب کے لئے بنائے جاتے ہیں، اور ان سے لطف اندوزی کے لئے گانا ضروری نہ ہو، بلکہ وہ گانے کے بغیر سی کیف و مستی پیدا کر دیں، جیسے ستار اور طنبور وغیرہ۔

اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دف اس صورت سے خارج ہونے کی وجہ سے حرام نہیں ہے

۲۔ کیونکہ اہل تہذیب کو محض ناپاچ رنگ اور لہو و لعب کے لئے نہیں بنایا جاتا، بلکہ کچھ مفید مقاصد بھی اس کے بنانے میں پیش نظر ہوتے ہیں مثلاً اظہار سرور اور اعلان وغیرہ، دوسرے یہ کہ دف کی آواز اتنی پرکشش نہیں ہوتی کہ گانے کے بغیر بھی بھلی معلوم ہو اور کیف و مستی پیدا کرے۔

قرن اول سے لیکر اب تک تمام امت کا ان آلات کی حرمت پر اجماع ہے چنانچہ صحابہؓ، تابعینؓ، ائمہ اربعہؓ، اور ان کے متبعین، تمام مجتہدین امت رضی اللہ عنہم اور صوفیاء، کرام سبب اتفاق ان کے استعمال کو حرام قرار دیتے ہیں خواہ نیت اور مقصد کچھ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بالفرض اگر نیت اور مقصد ٹھیک ہو تو کبھی ان کا استعمال فساق اور فجار کی مشابہت سے خالی نہیں۔ جیسا کہ امام غزالیؒ نے لکھا ہے، اور اس بات سے کوئی بھی مسلمان، جسے علم اور دین سے ذرا مس ہو، اختلاف نہیں کرے گا۔

ب۔ جو غنا کسی معصیت کا سبب بن جائے، مثلاً فرائض و واجبات سے غافل کر دے، باجماع حرام ہے۔

ج۔ وہ غنا جس کے ساتھ کوئی منکر رہا یا ناجائز کام شامل ہو جاتے باجماع حرام ہے، جیسے اجنبی عورتوں اور بے ریش لڑکوں سے گانے سننا، یا فحش گوئی بہتان تراشی اور غیبت پر مشتمل اشعار گانا۔

خلاصہ یہ کہ جو آلات موسیقی گانے کے بغیر بھی کیفت و مستی پیدا کرتے ہوں اور اسی مقصد کے لئے ان کا استعمال بھی ہوتا ہو، باجماع حرام ہیں، خواہ ان کے ساتھ گانا ہو یا نہ ہو۔ نیز آلات موسیقی کے بغیر صرف گانا اس وقت باجماع حرام ہے، جب کسی حرام کام کا سبب بنے یا اس کے ساتھ کوئی منکر شامل ہو جسے فرائض کا ترک ہو جانا یا اجنبی عورتوں سے گانا سننا، ان آخری دو صورتوں کا حکم کچھ غنا کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو کسی معصیت کا سبب بنے اور ہر وہ مباح جس کے ساتھ کوئی منکر مل جاتے، حرام ہے۔ خواہ اس کا تعلق گانے سے ہو یا نظم و نثر وغیرہ سے۔ ان احکام کی دلیل میں آثار صحابہ اور تابعین تو پیچھے گذر چکے، اب ائمہ کے اقوال تفصیل سے پیش کئے جاتے ہیں۔

فقہ حنفی

علامہ ابو بکر جصاصؒ نے امام ابو حنیفہؒ سے سورہ فرقان کی آیت
 ”لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ“ کی تفسیر میں نقل کیا ہے :
 ”انّ الزور الغناء“

(احکام القرآن ج ۳ ص ۲۲۸)

یعنی ”زور“ سے مراد گانا ہے۔

امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :
 ”اس مغنی کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، جسکی مصاحبت لوگ
 اختیار کرتے ہوں اور وہ بھی انھیں اکٹھا کرتا ہو“

(المبسوط ج ۱۶ ص ۱۳۲)

علامہ کاسانیؒ رقمطراز ہیں :

”جس مغنی کے گرد لوگ گانے سے مزے لینے کے لئے جمع ہو جاتے ہوں۔
 وہ عادل نہیں خواہ شراب نہ بھی پیتا ہو، کیونکہ وہ بدکاروں کا سرغنہ

لے یہ آیت اور اسکی تفسیر تفصیل کے ساتھ پیچھے گذر چکی ہے۔

۱۵ اصل یہ ہے کہ اسلامی قانون میں گواہی دینے والے شخص کی دینی اور اخلاقی حالت درست
 ہونا ضروری ہے، اسی لئے گواہ کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو جس کا مطلب یہ ہے
 کہ آدمی کبائر سے اجتناب کرتا ہو، اور صغائر کا ارتکاب بھی بے غر فی اور دھڑلے سے
 نہ کرتا ہو۔

ہے۔ البتہ اگر وہی تہنائی میں وحشت دور کرنے کے لئے گالے تو کوئی
مضائقہ نہیں، کیونکہ سماع سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، البتہ
اس فاسقانہ انداز میں مزے اڑانے کو حلال نہیں کہا جاسکتا۔
ربادہ شخص جو کسی آلہ موسیقی سے شغل کرتا ہو، تو دیکھا جائے گا،
کہ وہ آلہ فی نفسہ شنیع (برا) ہے یا نہیں، اگر فی نفسہ شنیع نہ ہو
جیسے بانس اور دف، تو کوئی مضائقہ نہیں، اور وہ شخص عادل ہی ہے
گا، اور اگر وہ آلہ شنیع ہو جیسے عود وغیرہ، تو اس شخص کی عدالت ختم
ہو جائے گی۔ اس لئے کہ یہ رعود وغیرہ کسی حالت میں بھی جائز نہیں
ہیں۔ (بدائع، صنائع ج ۶ ص ۲۶۹)

علامہ محمد طاہر بن احمد بخاری صاحب ”خلاصۃ الفتاویٰ“ لکھتے ہیں:
”فتاویٰ میں ہے کہ ملاہی، جیسے بانسری وغیرہ، کی آواز سننا، حرام ہے۔
اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: استماع ملاہی
(یعنی موسیقی سننا) گناہ ہے، اور اس کے لئے اہتمام سے بیٹھنا فسق ہے
اور اس سے لطف اندوز ہونا کفر ہے“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان
بطور تہدید ہے، البتہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان سے بچنے کی پوری
پوری کوشش کرے“

(خلاصۃ الفتاویٰ ج ۴ ص ۳۴۵)

آگے چل کر مزید فرماتے ہیں کہ:

امام محمد کا قول ”فوجد ثعلباً ادغناء“ اس بات کی دلیل
ہے کہ بانسری بجانا اور گانا گانا حرام ہے“

(خلاصۃ الفتاویٰ ج ۴ ص ۳۵۷)

صاحب ”ہدایہ“ شیخ الاسلام علی بن ابی بکرؒ نے لکھا ہے :
 ”معنی کی شہادت قبول نہیں کی جاتے گی کیونکہ وہ لوگوں کو گناہ کبیرہ
 کے ارتکاب کے لئے اکٹھا کرتا ہے“

(ہدایۃ کتاب الشہادت ج ۳ ص ۱۶۲)

محقق ابن ہمامؒ اسکی شرح میں فرماتے ہیں :
 ”فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ لہو و لعب یا مال کمانے کے
 لئے گانا گانا حرام ہے۔“

اگر آپ کہیں کہ مصنف نے مسئلہ کی علت یہ بتائی ہے کہ ”معنی
 لوگوں کو ایک گناہ کبیرہ کے لئے جمع کرتا ہے“ اس کا تقاضا تو یہ
 ہے کہ گانا گانا مطلقاً حرام ہو، حالانکہ اب نہیں، اس لئے کہ اگر کسی
 کا مقصد دوسرے کو سنانا نہ ہو بلکہ وہ محض تنہائی میں وحشت دور
 کرنا چاہتا ہو، تو چنداں کراہت نہیں۔ اسی طرح یہ بھی قول ہے کہ اگر
 قافیوں کو درست کرنے یا اشعار میں روانی پیدا کرنے کے لئے گایا جائے
 تو مکروہ نہیں۔ اور یہ بھی فقہاء کا قول ہے کہ شادی بیاہ کے موقع
 پر گانا سننا مکروہ نہیں، اگرچہ گانے کے ساتھ ایک قسم کا لہو (لہو لہو)
 دف بجانا بھی ہو۔ چونکہ روایات میں شادی بیاہ کے موقع پر اسکی
 اجازت پر نص موجود ہے۔

جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہلانے اور وحشت دور کرنے کے لئے
 گانے میں مشائخ کا اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مکروہ
 نہیں، کیونکہ مکروہ صرف وہ گانا ہے، جو لہو و لعب کے لئے گایا جائے،
 شمس الائمہ رخصتی کی یہی رات ہے۔ جب کہ بعض دوسرے مشائخ

گلنے کی تمام صورتوں کو مکروہ کہتے ہیں، اور یہی شیخ الاسلام (خواہر زادہ) کا قول ہے۔ لہذا بہت ممکن ہے کہ مصنف بھی شیخ الاسلام کی طرح عام ممانعت کے قائل ہوں^۱۔

آگے کچھ تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

”البتہ اس^۲ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اُن اشعار کا گناہ حرام ہے، جن کا مضمون حرام امور پر مشتمل ہو، جیسے وہ اشعار جن میں کسی زندہ اور جانے پہچانے مرد و عورت کے حسن و جمال کی تعریف کی گئی ہو، یا شراب کی خوبیاں بتا کر شراب نوشی پر ابھارا گیا ہو، یا وہ اشعار جن میں اندرون خانہ اور چار دیواری کا تجسس پیدا کیا گیا ہو، یا کسی ذمی یا مسلمان کی بھو کی گئی ہو۔“

البتہ وہ اشعار جو ان برائیوں سے پاک ہوں اور جن میں باد و بہار، برگ و گل اور آب و ہوا کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا ہو، مباح ہیں اور محض شعر ہونے کی وجہ سے حرام نہیں۔ البتہ یہ اشعار بھی جب موسیقی کے ساتھ گائے جائیں، تو ممنوع ہیں، یہ تو یہ اگر وہ اشعار بھی ہو مواعظ و حکم سے پُر ہوں، موسیقی کے ساتھ پڑھے جائیں تو جائز نہیں۔ لیکن اب ممانعت کی وجہ موسیقی ہے، گانا نہیں۔ ”واللہ اعلم“

۱۔ فتح القدیر ج ۶ ص ۳۶ ۵۲ یعنی اس سوال کا جواب ہے۔ اصل میں علامہ ابن ہمام نے شیخ الاسلام کا مذہب ذکر کر کے اسکی وجہ ذکر کی ہے، اور پھر شمس الائمہ سرخسی کے اس استدلال کا جواب دیا ہے جو انھوں نے براء بن مالک کے بارے میں مروی اثر سے کیا ہے کہ درحقیقت حضرت براء رضی اللہ عنہ مباح اشعار پڑھا کرتے تھے، جو حکمت و نصیحت سے پُر ہوتے تھے، سہل و جواب کی تفصیل ”فتح القدیر“ میں دیکھی جاسکتی ہے، یہاں خلاصہ ذکر کر دیا گیا

”المغنی“ میں ہے کہ ”صالح آدمی اگر کوئی فحش شعر کہے، تو اسکی عدا
ختم نہیں ہوتی۔“ اور ”مغنی“ ابن قدامہ میں ہے کہ ”آلات موسیقی
کی دو قسمیں ہیں ایک حرام یعنی وہ آلات جو گانے کے بغیر بھی کیف و مستی
پیدا کرتے ہیں، جیسے بانسری، باج وغیرہ۔ دوسرے مباح اور وہ صرف
دف ہے، جو کہ نکاح وغیرہ مواضع سرور میں جائز ہے اور دیگر مواضع
پر مکروہ ہے۔“

(فتح القدیر ج ۶ ص ۳۶)

محقق ابن ہمامؒ کی مذکورہ عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ :

① تنہائی میں دل بہلانے اور وحشت دور کرنے کے لئے — مذکر
لہو و لعب کے لئے — گانا علماء حنفیہ کے نزدیک باتفاق جائز ہے
اور جن حضرات نے اُسے مکروہ سمجھا ہے، جیسے شیخ الاسلام خواہر زادہ، وہ بھی
کراہت کے صرف اسی وقت قائل ہیں، جب کہ اشعار کا مضمون ناجائز اور
غیث شرعی ہو۔

② کیف و مستی پیدا کرنے والے آلات کے ساتھ گانا گانا باتفاق حرام ہے۔

③ آلات موسیقی کے حکم میں ذرا تفصیل ہے، چنانچہ جو آلات محض لہو و لعب
کے لئے بنائے جاتے ہیں اور گانے کے بغیر بھی کیف و مستی پیدا کرتے ہیں، ان کا
استعمال قطعاً حرام ہے۔ اور جو آلات کبھی لہو و لعب کے لئے اور کبھی اعلان
و اعلام کے لئے استعمال ہوتے ہوں، انہیں مواضع سرور مثلاً نکاح وغیرہ،
میں استعمال کرنے میں کوئی کراہت نہیں۔ البتہ دوسرے مواقع پر ان کا استعمال
بھی مکروہ ہے۔ یہ بات یوں معلوم ہوتی کہ علامہ ابن ہمام نے ”مغنی“ کی عبارت
کو بلا تنقید نقل کیا ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صاحب ”مغنی“ کے حنبلی

ہونے کے باوجود یہ رتے حنفیہ کے ہاں بھی مقبول ہے، مزید تاہم اس سے ہوتی ہے کہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے بھی "البحر الرائق" میں "معنی" کی اس عبارت کو نقل کیا ہے، اور پھر لکھا ہے: "نقلہ فی الفہم ولم یعتقدہ"، یعنی علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ نے "فتح القدیر" میں اس بات کو نقل کیا ہے اور اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کی۔

۴ گانے کے پیشے کو اپنانا اور اُسے ذریعہ معاش بنانا گناہ کبیرہ اور حرام ہے، جیسا کہ صاحب "ہدایہ" کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے۔

"البحر الرائق" میں علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ "کنز الدقائق" کی عبارت "ولا

من یلعب بالطنبور ویغنی للناس" کے تحت لکھتے ہیں:

"مصنف کی مراد طنبور سے ہر وہ آلہ ہے جو لوگوں کے درمیان بُرا سمجھا

جاتا ہو، اور اس سے ان آلات سے احتراز مقصود ہے، جو بُرے نہیں

سمجھے جاتے، جیسے قصب (شاخ) بجانا، کہ اسکی بناء پر شہادت

رد نہیں کی جاتے گی۔ البتہ اُسے بھی اس قدر بجانا کہ لوگ مست ہو کر

ناپجا شروع کر دیں، گناہ کبیرہ ہے۔ (محیط)

"تانا خانہ" میں ہے کہ جو شخص آلات موسیقی سے شغل کرتا ہو،

تو یہ شغل اگر اُسے فرائض سے غافل نہ کرے، تو اس کی شہادت رد

نہیں کی جاتے گی، البتہ اگر آلات موسیقی سے شغل اُسے فرائض سے تو

غافل نہیں کرتا، مگر یہ کہ جو آلات وہ استعمال کرتا ہے، وہ لوگوں

میں بُرے سمجھے جاتے ہیں، جیسے بانسری اور طنبور وغیرہ، تو اسکی

عدالت ختم ہو جاتے گی اور شہادت رد کر دی جائے گی، اور جن چیزوں

۱۵ اور نہ طنبور بجانے والے اور پیشہ ور مغنی کی شہادت قبول کی جائے گی۔ نیز دیکھئے کنز الدقائق

سے وہ مشغل کرتا ہے اگر لوگوں میں بری نہیں سمجھی جائیں، جیسے حدیث خوانی یا نقب (بانس) بجانا، تو اس کی عدالت باقی رہتی ہے، الایہ کہ وہ انھیں اس قدر استعمال کرے کہ لوگ رقص شروع کر دیں۔

(البحر الرائق (ج ۷ ص ۹۶)

اس کے بعد علامہ ابن نجیمؒ نے ”فتح القدیر“ کی وہی عبارت نقل کی ہے جو جویم اذیر ذکر کر چکے ہیں، پھر لکھتے ہیں:

”بزازی رونے“ مناقب میں ایسے گلے کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے جو آلات موسیقی، جیسے غود وغیرہ کے ساتھ گایا جاتے۔ غناء محبرہ

لے یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ، صاحب ”تاتارخانیہ“ نے یہ بات اس زمانے میں کہی ہے، جب اسلام اپنے عروج و شباب پر تھا اور دنیا کا اکثر حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں تھا، پورے عالم میں، اسلام کا سکھ چلتا تھا، خود مسلمانوں کی اخلاقی حالت بہت بہتر تھی، ان کی زندگیوں میں اسلام کی جاری و ساری تھی، حتیٰ کہ ایک عام مسلمان آدمی بھی دینی مسائل سے واقف ہوتا تھا اور خوب جانتا تھا کہ حلال کیا چیز ہے اور حرام کیا ہے، مہد سے لحد تک قرآن و حدیث کے علوم اس کے کانوں میں پڑتے رہتے تھے، اسی وجہ سے ان لوگوں کا کسی چیز کو اچھا یا برا سمجھنا بھی کافی خیال کیا گیا ہے۔

اب ہمارے زمانہ میں مسلمان زوال و پستی کا شکار ہو چکے ہیں، ہر طرف کفر و الحاد کا درود ہے، موجودہ مادی تہذیب نے انسان کی فطرت سلیمہ کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اس پر طرہ یہ کہ عام مسلمانوں میں قرآن و حدیث اور دینی مسائل سے جہل و لاعلمی بھی عام ہے، لحدانہ خیالاً، ہوا پرستی اور شہوانیت بچہ بچہ کے دل و دماغ میں جگہ پکڑ چکے ہیں، صبح سے شام تک ریڈیو، ٹیلی ویژن، فیس اور ٹیپ ریکارڈ ان کے ذہنوں کو مفلوج و مسموم کرتے رہتے ہیں، لہذا اب آلات موسیقی کے حسن و قبح کا معیار محض ان کا اچھا یا برا سمجھنا ہرگز بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

(حالی گانے) کے بارے میں اختلاف ہے، شارحین نے اس بارے میں کوئی تصریح (امام ابو حنیفہ یا صاحبین سے نقل نہیں کی ہے۔ البتہ بنیاداً اور نہیہ، میں ہے کہ لہو و لعب کے لئے گانا گانا تمام آسمانی شریعتوں میں حرام رہا ہے، چنانچہ زیادات میں امام محمد نے ایک مسئلہ اس شخص کے بارے میں لکھا ہے جو کسی ایسی چیز کی وصیت کرے جو ہمارے اور اہل کتاب دونوں کے نزدیک گناہ اور معصیت ہو، (پھر امام محمد نے ان وصیتوں اور چیزوں کی مثالیں ذکر کی ہیں) اور انہی میں اس وصیت کو بھی ذکر کیا ہے جو کسی گانے والے مرد یا عورت کے لئے کی جاتی ہے، بالخصوص جب کہ وصیت کنندہ بھی عورت ہو الخ امام محمد کی اس عبارت کی وجہ سے خود مذہب حنفی کی نص سے ثابت ہو گیا کہ تنہا گانا بھی حرام ہے، لہذا اس طرح یہ اختلاف بھی ختم ہو گیا۔

(البحر الرائق ص ۹۶ ج ۷)

علامہ ابن نجیم کی مذکورہ عبارتوں کا خلاصہ بھی بالکل وہی نکلتا ہے، جو ”فتح القدیر“ کی عبارتوں کا ہے۔

علامہ زکلی رحمہ اللہ ”فتاویٰ خیر یہ“ کی کتاب الکراہیۃ والاستحسان میں اس بات پر طویل بحث کرنے کے بعد کہ سماع و غناء کی مطلقاً نفی درست نہیں، بلکہ حلال و حرام کی واضح طور پر تنقیح کرنا چاہیئے، لکھتے ہیں:

”صحابہ اور تابعین میں بہت لوگوں نے سماع کو جائز کہا ہے، علامہ ماروردی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”اہل علم کا گانے کے بارے میں اختلاف ہے، ایک جماعت اُسے جائز قرار دیتی ہے اور دوسری جماعت ناجائز، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول اصح قول کے مطابق

یہ مکروہ (محرّمی) ہے "صاحب تشنیف الاسماع فی احکام السماع" لکھتے ہیں:

"امام ابو حنیفہ سے گانے کے بارے میں کوئی صریح نص منقول نہیں ہے،

لہٰذا یہ دعویٰ صحیح نہیں، چنانچہ ابھی "ابحر الرائق" کے حوالے سے "زیادات" کی وہ عبارت پڑھ چکے ہیں، جس میں مغنی کے لئے وصیت کرنا گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، لہٰذا یہ مسئلہ خود ائمہ کی نص سے ثابت ہے، نیز امام ابو بکر جصاصؒ نے "لا یشہد الذکر الزور"، کی تفسیر میں امام ابو حنیفہؒ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "زور سے مراد غنا ہے"، اسی طرح امام ابو حنیفہؒ کا یہ قصہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی ولیہ کی دعوت میں تشریف لے گئے، وہاں گانے بجانے کی آوازیں آرہی تھیں، جو آپ کو بہت ناگوار گزریں چنانچہ خود آپ کے الفاظ منقول ہیں کہ "قد ابتلیت بہ مرۃ"، یعنی میں بھی ایک مرتبہ اس (گانے بجانے کی) مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ لفظ ابتلاء واضح طور پر دلالت کر رہا ہے کہ گانا بجانا ایک مکروہ عمل ہے۔ (مصنف ج)

علاوہ ازیں امام ابو حنیفہؒ کا یہ قصہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی باغ میں چہل قدمی کے لئے تشریف لے گئے، اور جب وہاں سے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ واپس آئے تو، راستے میں امام ابن ابی لیلیٰ — جو مشہور قاضی بھی ہیں — مل گئے، یہ دونوں بزرگ ساتھ ساتھ چلتے رہے، آگے ان دونوں کا گزرا ایسی عورتوں کے پاس سے ہوا جو گانا گارہی تھیں، اور انھیں دیکھتے ہی خاموش ہو گئیں۔ امام ابو حنیفہؒ نے ان عورتوں سے ارشاد فرمایا "احسنن"، (تم نے اچھا کیا) تھوڑی دور چل کر یہ دونوں بزرگ الگ الگ ہو گئے۔

کچھ دنوں بعد قاضی ابن ابی لیلیٰ رح کے پاس ایک ایسا مقدمہ آیا جس میں امام ابو حنیفہؒ کی شہادت کی ضرورت تھی چنانچہ امام صاحبؒ کو بلوایا گیا۔ امام صاحبؒ آئے اور گواہی دی۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

”البتہ آپ کے بعض اصحاب نے آپ کے قول ”ولا يحضر دليمة وفيها“

”لہو“ کے مفہوم سے ممانعت کا حکم نکالا ہے،

نہ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں:

”علماء شافعیہ اور مالکیہ کی ایک جماعت غنا کے حکم میں کثرت و قلت کے اعتبار سے فرق کرتی ہے، چنانچہ وہ لوگ غنا، قلیل کو جائز اور غنا، کثیر کو ناجائز کہتے ہیں، جیسا کہ علامہ رافعی نے نقل کیا ہے جب کہ بعض دوسرے علماء غنا کے حکم میں عورت اور مرد کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں، چنانچہ وہ حضرات اجنبی عورت سے گنا سننے کو قطعی حرام کہتے ہیں مگر اس کے سرحد و سر کی صورتوں کے بارے میں ان کا باہمی اختلاف ہے۔“

گزشتہ سے پیوستہ، قاضی ابن ابی لیلیٰ رونے ان کی گواہی رد کردی اور کہا کہ آپ نے گناے والوں سے کہا تھا احسن (تم نے اچھا کیا اس طرح آپ نے گناے والیوں کی حوصلہ افزائی اور گناے بجانے کی حمایت کی تھی جو سراسر فسق و فساد ہے اور فاسق کی شہادت قابل قبول نہیں)

امام ابو حنیفہ رونے فرمایا ”میں نے ان سے یہ کب کہا تھا، اس وقت جب وہ گارہی تھیں یا اس وقت جب وہ خاموش ہو گئی تھیں؟“ قاضی صاحب نے کہا اس وقت جب وہ خاموش ہو چکی تھیں امام صاحب نے فرمایا ”میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ احسن بال سکوت“ (تم نے خاموش ہو کر اور گناہ چھوڑ کر اچھا کیا۔ (حموی شرح الاشباہ والنظائر ص ۶۵۰)

اس قصہ سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہؒ گناے باجے کو ناجائز سمجھتے تھے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ امام ابن ابی لیلیٰ ابھی گناے بجانے کو حرام اور گناہ سمجھتے تھے اور کسی ایسے شخص کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے، جو گناہ گنا تو کجا اسکی حمایت ہی کرتا ہو۔

۱۵ ایسے دلیمہ میں شرکت نہ کی جائے جس میں لہو ہو رہا ہو۔

۱۶ فتاویٰ خیر یہ ج ۲ ص ۸۳۔

علامہ ربیٰ رحمہ اللہ نے اس سے کچھ پہلے ہی یہ استفتاء بھی نقل کیا ہے کہ :
 " دمشق سے سوال آیا ہے کہ آیا رقص و سماع کے بارے میں فقہاء
 نے کہیں ایسی بحث کی ہے جس سے ان کی رخصت معلوم ہوتی ہے ؟
 پھر اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں :

"تانا رخانیہ" میں بھی "نصاب الاحتساب" سے اسی قسم کا ایک
 فتویٰ نقل کیا گیا ہے، جسکی عبارت یہ ہے کہ "کیا سماع کے وقت رقص
 جائز ہے ؟" جواب : "نہیں"، "ذخیرہ" میں ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور
 جن مشائخ سے ایسا کرنا منقول ہے، وہ درحقیقت اس معاملہ میں معذور
 تھے، اور ان کی یہ حرکات و سکنات بالکل ایسے ہی غیر اختیاری تھیں،
 جیسے لرزے کے مرین کی ہوتی ہیں، "عیون" میں ہے کہ علماء اور پیشوا
 حضرات کے لئے یہ حرکات بھی مناسب نہیں، اس لئے کہ اول تو یہ لہو
 سے مشابہت رکھتی ہیں، دوسرے خود ان کے وقار کے خلاف ہیں۔

اگر یہ پوچھا جائے کہ آیا ان کے لئے سماع بھی جائز ہے یا نہیں ؟ تو عرض
 ہے کہ سماع اگر قرآن یا نصیحت کا ہو تو نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے،
 اور اگر سماع گانے کا ہو تو حرام ہے، اس لئے کہ گانا گانے اور سننے
 کی حرمت پر علماء کا اجماع ہے، اور وہ اس میں خاصے متشدد ہیں۔

اور جن بعض مشائخ صوفیاء نے اسے جائز کہا ہے، تو وہ بھی صرف
 ان لوگوں کے لئے جو نفسانی خواہشات سے دور ہوں اور تقویٰ اور
 پرہیزگاری سے مزین ہوں، اور سماع کے ایسے ہی محتاج ہوں جیسے
 مرین دوا کا محتاج ہوتا ہے، پھر ان کے لئے بھی کھلی چھوٹ نہیں

لہذا سماع سے مراد یہاں محض سننا ہے، تو الی مقصد نہیں۔

ہے بلکہ کچھ شرائط ہیں :

- ① کوئی امر د (بے ریش لڑکا) موجود نہ ہو۔
- ② تمام حاضرین نیک، صالح اور متقی ہوں کوئی بھی فاسق یا دنیا دار نہ ہو، اور نہ محفل سماع میں کوئی عورت موجود ہو۔
- ③ قوال مخلص ہو، اور اس کا مقصد حصولِ اُجرت یا حلوے ماند کھانا نہ ہو۔

④ لوگ کھانے پینے یا ننگے کے لئے اکٹھے نہ ہوتے ہوں۔

⑤ سوائے غلبہ حال کے کھڑے نہ ہوں۔

⑥ ریاکاری اور دکھاوے کے لئے وجہ کا اظہار نہ کریں۔ چنانچہ

بعض صوفیاء کا قول ہے کہ ریاکاری کے لئے وجد کرنا اتنے سال غیبت کرنے سے بھی زیادہ بُرا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں سماع کی بالکل ہی اجازت نہیں، کیونکہ حضرت جنید بغدادیؒ نے تو اپنے زمانے ہی میں ان شرائط کے ختم ہو جانے کی وجہ سے سماع سے توبہ کر لی تھی۔
جواب میں اس فتویٰ کو نقل کرنے کے بعد آگے لکھتے ہیں :

”فقہاء اور صوفیاء نے ”سماع“ کے بارے میں ڈھیروں کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس سلسلہ میں سب سے جامع عبارت ان صاحب کی ہے، جن سے آلات موسیقی بالاسری وغیرہ کے ساتھ سماع کے بارے میں پوچھا گیا کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام؟ تو انھوں نے جواب میں لکھا کہ ”جس نے اُسے حرام کہا ہے اس پر اس کے سچے ہونے کی وجہ سے اعتراض نہیں کیا جاسکتا، اور جس نے اسے حلال کہا ہے اس پر اس کی سختی

کرداری کی وجہ سے تکبیر نہیں کی جاسکتی۔ لہذا اب جس شخص کے دل میں محبت الہی کا جذبہ ہو اور قلب نور معرفت سے جگمگا رہا ہو وہ پیش قدمی کرے، اور جس کا یہ حال نہ ہو اس کے لئے ممانعت پر عمل کرنا اور اس چیز سے رکنا جس سے شریعت نے منع کیا ہے زیادہ سلامتی اور تقویٰ کی بات ہے۔ ”واللہ اعلم“

(فتاویٰ خیریہ : ج ۲ ص ۱۷۹)

”فتاویٰ خیریہ“ کی ان عیارتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ :

- ① دوسروں کے لئے گانا گانا اور گانے کے پیشے کو اپنا ناگناہ کبیرہ اور حرام ہے چاہے گانے کے ساتھ موسیقی بھی ہو یا نہیں۔
 - ② بعض صوفیاء سے جو سماع اور وجد ثابت ہے، وہ اس سلسلہ میں شرک کے مریض کی طرح معذور تھے، جس پر کوئی ملامت نہیں کی جاسکتی، یا ان کے اس فعل کی نوعیت حالت اضطراب کی سی تھی، کہ اس میں ”تداوی بالمحرم“ یعنی حرام دوا سے علاج بھی جائز ہے۔
 - ③ جو صوفیاء سماع و غنا میں توسع سے کام لیتے ہیں، وہ مطلقاً جواز کے قائل نہیں ہیں، بلکہ مذکورہ چھ شرطوں کے اہتمام کو لازم قرار دیتے ہیں۔
 - ④ ہمارے زمانے میں سماع کی قطعاً اجازت نہیں، کیونکہ ان شرائط کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ پھر ذرا سوچئے کہ موجودہ زمانہ میں سماع کی رخصت کس طرح دی جاسکتی ہے، جب کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ نے اپنے ہی زمانے میں سماع سے اس لئے توبہ کر لی تھی کہ ان شرائط کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔
- فتاویٰ ہندیہ کے مؤلفین لکھتے ہیں :
- ”فقہاء کے درمیان غناء مجربہ (خالی گانے) کے حکم میں اختلاف ہے،

بعض کہتے ہیں کہ یہ علی الاطلاق حرام ہے، اور اُسے قصداً سُننا گناہ اور معصیت ہے، یہی رائے شیخ الاسلام کی ہے، اور اگر بلا قصد اس کی آواز کان میں پڑ جاتے تو گناہ نہیں۔

بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اگر قافیہ درست کرنے اور اشعار میں روانی پیدا کرنے کے لئے انھیں گایا جائے تو کوئی حرج نہیں، بعض کہتے ہیں کہ اگر تنہا ہو اور دفع وحشت کے لئے گائے تو اسکی اجازت ہے، بشرطیکہ گانا بطریقِ ہونہ ہو۔ شمس الائمہ رحمہ اللہ کا میلان بھی اسی طرف ہے۔

یہی مولفین آگے ”جواہر الفتاویٰ“ کی عبارت نقل کرتے ہیں کہ :
 ”جس سماع، قوالی اور رقص میں ہمارے زمانے کے نام نہاد صوفیاء مبتلا ہیں، قطعی حرام ہے، اسکی طرف قصد کر کے جانا اور وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ درحقیقت اس خود ساختہ سماع میں اور غناء و نغمہ میری رائے سے حرام ہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن یہ صوفیاء اس سماع حرام کو حلال کہتے ہیں اور اپنے مشائخ کے افعال سے استدلال کرتے ہیں۔“

میرے نزدیک تو حقیقت بات یہ ہے کہ اگلے مشائخ نے ایسا نہیں کیا ہے، جیسا یہ کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے زمانہ میں معاملہ کچھ یوں تھا کہ کبھی کوئی شخص کوئی شعر پڑھ دیتا، جس کا مضمون ان کی حالت کے موافق ہوتا، تو ان کا دل نرم پڑ جاتا (اور وہ بے قابو سے ہو جاتے) اور واقعہ یہ ہے کہ جس شخص کا دل نرم ہو اور اس پر رقت جلدی طاری ہو جاتی ہو، جب وہ کوئی ایسی بات سن لیتا، جو اسکی حالت کے موافق ہوتی ہے، تو اکثر اسکی عقل پر غشی طاری ہو جاتی، اور وہ بے ساختہ کھڑے ہو کر ایسی حرکات کرتا ہے جو اس کے اختیار

میں نہیں ہوتیں۔ اور اس صورت میں چنناں بعید نہیں کہ کچھ رخصت ہو اور ان سے مواخذہ نہ ہو۔

لہذا اگلے مشائخ کی نسبت یہ بدگمانی ٹھیک نہیں، کہ وہ بھی ایسے ہی افعال کرتے تھے جیسے اس زمانہ کے وہ فساق کرتے ہیں، جو حلال و حرام اور دین و شریعت سے انتہائی ناواقف ہیں، اور بزرگوں کے افعال اور ان کی حقیقت سمجھے بغیر ان سے استدلال کرتے ہیں۔ آگے ”محیط سرخسی“ سے نقل کرتے ہیں کہ :

امام ابو یوسفؒ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی عورت نکاح کے علاوہ کسی اور موقع پر گناہ و فسق سے بچتے ہوئے دف بجائے، مثلاً یہی کہ اپنے بچے کو بہلانے اور خاموش کرنے کے لئے بجائے تو کیا یہ بھی آپ کے نزدیک مکروہ ہے ؟ آپ نے جواب دیا ”میں اسے مکروہ نہیں سمجھتا، ہاں ایسے دف کو مکروہ سمجھتا ہوں جو محض لہو و لعب کے لئے لگانے کے واسطے بجایا جائے“

آخر میں ”خزانة المفتیین“ سے یہ جزئیہ نقل کرتے ہیں کہ :

عید کے دن دف بجانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے

یہ نہ بھولئے گا کہ یہ بات ان حضرات کے بارے میں کہی جا رہی ہے، جن کے دل عشق و محبت کے جذبات سے لبریز ہیں، اور ان کے قلب میں خدا کے لگاؤ اور محبت کا الاؤ جل رہا ہے۔ اور اس میں کچھ شبہ نہیں، کہ عشق خواہ حقیقی ہو یا مجازی پتھر کو بھی موم کر دیتا ہے، اچھے عقلاء جب اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان پر ایک معذوری کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس پر احکام کا دار و مدار نہیں رکھا جاسکتا۔

لے فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۸۸۔

صاحب "مجموعۃ الحنفیہ" لکھتے ہیں :

"اختیار" میں ہے کہ "ذمیوں کو بے حیائی اور بدکاری، سود، باج، تاشے اور گانے بجانے سے روکا جائے گا، اور انھیں ہر اس لہو و لعب سے منع کیا جائے گا جو ان کے دین میں حرام ہو، اس لئے کہ مذکورہ چیزیں تمام مذاہب و ادیان میں بڑا گناہ سمجھی جاتی ہیں۔ اور اس شخص کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی جو لوگوں کے واسطے گایا کرتا ہو، اس لئے کہ یہ فسق ہے۔"

(مجموعۃ الحنفیہ ص ۱۹۴)

"نصاب الاحتساب" میں (مسجد میں منبر پر غناء و مزامیر کے ذریعہ وعظ و نصیحت کرنے کی ممانعت لکھنے کے بعد) لکھا ہے کہ :

"منبر پر غناء و مزامیر کے ذریعہ وعظ و نصیحت کرنے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل مسجد سے باہر منبر کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی جائز نہیں، تو آخر منبر و مسجد میں جو صرف یاد الہی کے لئے بنائے جاتے ہیں، کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟"

خلاصہ کلام | مذہب حنفی کی روایات اور مشائخ حنفیہ کے اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ ان کا :

(۱) اس بات پر اتفاق ہے کہ جو آلات موسیقی گانے کے بغیر بھی کیف و مستی پیدا کرتے ہوں، حرام ہیں۔ اسی حرمت میں وہ دف بھی داخل ہے، جس میں گھنگھرو لگے ہوں (کمانی البھر در المختار)

(۲) اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا نکلج جیسے مواقع پر دف اور نہس

لے نیز دیکھئے "الاختیار" ج ۴ ص ۱۴۱۔

- (۳) اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ان چھ شرائط کا لحاظ نہ رکھا جائے جو ”فتاویٰ خیرہ“ کے حوالہ سے گزر چکی ہیں، تو دوسروں کو لطف اندوز کرنے کے لئے گانا گانا قطعاً حرام ہے، چاہے گانا آلات موسیقی کے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔
- (۴) اگر ان چھ شرائط کا پورا پورا خیال رکھا جائے تب بھی جوازیں اختلاف ہیں۔
- (۵) اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنے لئے گانا گانا ان چند شرائط کے ساتھ جائز ہے:
- ۱: گانا محض ہوا و لعب کے لئے نہ ہو بلکہ کوئی معتد بہ مقصد پیش نظر ہو مثلاً تنہائی میں وحشت دور کرنا، اونٹ کے لئے حدی خوانی کرنا، بوجھ اٹھانا، مسافت قطع کرنا یا بچے کو دلانا وغیرہ۔
- ب: گانا پیشہ ور مغنیوں کی طرح اور قواعد موسیقی کا خیال رکھتے ہوئے نہ گایا جائے۔

- ج: اشعار کے مضمون میں کوئی مکروہ یا حرام بات نہ ہو، مثلاً کسی کی غیبت یا استہزاء یا کسی زندہ جانی پہچانی عورت یا مرد کے ساتھ تشبیب۔
- د: گانے کی عادت نہ بنالی جائے، بلکہ کبھی کبھار گایا جائے، اور خیال رکھا جائے کہ اسکی وجہ سے کوئی امر واجب ترک نہ ہو، یا کسی گناہ میں ابتلاء نہ ہو جائے۔

رہا شیخ الاسلام کا اختلاف کہ نفس غنا ہی کو ناجائز کہتے ہیں، تو علامہ ابن ہمامؒ کی تحقیق کے مطابق مراد وہ صورت ہے جب کہ اشعار کا مضمون کسی مکروہ یا ناجائز بات پر مشتمل ہو، اور یہ بات خود شیخ الاسلام کے کلام سے بھی معلوم ہوتی ہے۔

- (۶) جب مذکورہ چار شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس وقت اپنے لئے بھی گانے کے جوازیں اختلاف ہیں۔

فقہ شافعی

علمائے شافعیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اجنبی عورت یا مرد سے گانا سننا، خواہ موسیقی کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، قطعاً حرام ہے۔ چنانچہ شیخ ابن حجر مکیؒ، جو شافعی مکتب فکر کے عالم ہیں، ”کف الرعاع“ میں لکھتے ہیں:

”کسی آزاد عورت یا اجنبی باندی کا گانا سننا، ان لوگوں کے بقول، ہمارے ہاں بھی حرام ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ خواہ فتنہ کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔“

”دوضہ“ وغیرہ میں شیخین نے اس بارے میں تین جگہ پر کلام کیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی رائج مذہب ہے۔ قاضی ابوالطیبؒ نے، جو فقہاء شافعیہ کے امام ہیں، مشائخ سے نقل کیا ہے کہ اجنبی عورت سے گانا سننا ہر حالت میں حرام ہے، خواہ عورت پردے کے پیچھے ہی کیوں نہ بیٹھی ہو۔ قاضی ابوالحمینؒ نے بھی اجنبی عورت سے گانا سننے کی حرمت کی تصریح کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔“

امام اذریؒ مزید وضاحت اور تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت یا مرد سے گانا سننا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔

خواہ مغنی یا مغنیہ محل فتنہ ہوں یا نہیں۔ کیونکہ اگر یہ محل فتنہ نہ بھی ہوں (تب بھی صرف گانا سننا ہی باطن کو گندہ کرتے اور سفلی جذبات اُبھارنے کے لئے کافی ہے چنانچہ) سامعین کے دلوں میں مغنی یا مغنیہ کے لئے نہ سہی، بعض دوسرے لوگوں کے لئے برے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔

اسی ہیجان انگیزی اور فتنہ خیزی سے بچاؤ کے لئے گانا سننا حرام کیا گیا ہے۔ اور یہ حرمت اتنی واضح ہے کہ کوئی بھی انصاف پسند شخص اس سے انکار نہیں کرے گا۔

ابنہ جن حضرات کی راتے ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں، اور یہی زیادہ صحیح ہے، ان کے نزدیک عورتوں کا گانا سننا علی العموم حرام نہ ہوگا بلکہ اسی وقت حرام ہوگا جب کہ اس سے فتنہ کا اندیشہ ہو۔

امام اذرعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کے نزدیک بھی حلت اسی وقت ہے جب کہ اس طرح بنا بنا کر نہ گایا جائے، جس طرح کا عام رواج ہے اور بالعموم پیشہ ورگانے والیاں گاتی ہیں۔ چنانچہ اگر پیشہ ورانہ انداز میں اور فنی قواعد کا لحاظ رکھ کر گایا جائے تو یہ حرام ہے کیونکہ اس صورت میں صرف آواز ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں بھی زائد ہو جاتی ہیں۔ تو اگر جب آواز کا پردہ نہ ہو

لے محل فتنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مغنی یا مغنیہ حسن و جمال اور عمر اور سن کے لحاظ سے ایسے ہوں کہ انہیں دیکھ کر انسان کے دل میں بُرے خیالات پیدا ہونے لگیں اور اس کے سفلی جذبات بھڑک اُٹھیں۔ مثلاً تصنع اور بناوٹ، گلے کی مخصوص طرز اور دھن، آہنگ میں زیر و بم،

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ اس قسم کے گانے سننا جائز نہیں۔ کیونکہ حلت و حرمت کا اختلاف صرف اس فطری اور سادہ گانے کے بارے میں ہے، جس میں یہ زائد لغویات نہ ہوں۔

امام اذرعی رحمہ نے امام قرطبی رحمہ سے نقل کیا ہے کہ جو لوگ گانا سننے کو جائز کہتے ہیں (وہ بھی کھلی چھوٹ نہیں دیتے بلکہ) ان کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اجنبی عورتوں سے گانا سننا حرام ہے خواہ سننے والے مرد ہوں یا عورتیں نہ صرف یہ بلکہ اجنبی عورت سے قرآن سنا جائے یا اشعار، حرام ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ اسکی آواز سے دل میں ہیجان اور شہوت پیدا ہونے اور فتنہ میں پڑنے کا خدشہ ہے۔

(کف الرعاع بھامش الزواجر ج ۱ ص ۲۷۶، ۲۸۶)

گزشتہ سے پیوستہ ادائیگی میں حسن و لطافت، دلکشی کے لئے آوازیں، لہجہ اور نرمی اور پھر سب سے بڑھ کر گویوں کی طرح ٹمک چمک اور حرکات و سکنات۔
حقیقت یہ ہے کہ نقشہ فنی میں صحیح تر قول یہی ہے، چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایسے شخص کو فاسق اور دیوث قرار دیا ہے، جو اپنی باندی کا گانا دوسرے لوگوں کو سنوائے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اما سماعه من المرأة الاجنبية او الامرء من اعظم المحرمات واشدها فسادا للدين. قال الشافعي رحمه الله، وصاحب المجارية اذا جمع الناس لسماعها فليؤسقيه ترد شهادته“
واغلظ القول فيه وقال ”وهو دياثة فمن فعل ذلك كان ديوتا“ (اغاثة اللہفان ج ۱ ص ۲۲۹)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

علماء شافعیہ کا اتفاق ہے کہ جو فنا کسی واجب کے ترک کا سبب بنے
یا جس کے ساتھ کوئی حرام یا مکروہ چیز مل جاتے، وہ حرام ہے۔

(کف الرعاع و احیاء العلوم)

شوافع کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ صاف ستھرے مفہامین پر مشتمل
اشعار کو خوش الحانی اور حسن صوت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ بشرطیکہ پیشہ ور
گوئیوں کی طرح بے جا تکلف سے کام نہ لیا جاتے اور نہ ہی آواز کے اتار چڑھاؤ،
آہنگ کے زیر و بم، اور موسیقی کے فنی قواعد کا بقصد و اختیار اہتمام کیا جائے۔ یہی
ان احادیث کا محمل ہے جن سے گانے کی اباحت معلوم ہوتی ہے اور جن میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گانا سننا ثابت
ہوتا ہے۔ (کف الرعاع)

شافعی علماء کے نزدیک یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ جو آلات گانے کے بغیر
بھی کیف و مستی پیدا کریں، اور جتھوں بالعموم پیشہ ور گوئیے ہی استعمال
کرتے ہوں، ان کا استعمال حرام ہے۔ (احیاء علوم الدین)

ان کے علاوہ بقیہ صورتوں میں ان کا باہمی اختلاف ہے۔ امام غزالی رحمہ
فقہ شافعیہ کے ممتاز عالم ہیں، اپنی کتاب، "احیاء علوم الدین" میں گلے کے
بجائے خود مباح ہونے پر طویل کلام کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ :

(گذشتہ سے پیوستہ) رہا اجنبی عورت یا مرد سے گانا سننا، سو وہ بڑے بڑے حرام

کاموں میں سے ہے، اور دین کو بگاڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے، امام شافعیؒ کا

قول ہے کہ "باندی کا مالک جب لوگوں کو اپنی باندی کا گانا سنوانے کے لئے

جمع کرے وہ بے وقوف ہے اور اسکی شہادت رد کردی جائیگی، پھر آپکا اس

سے بھی زیادہ سخت قول یہ ہے کہ "غیر مرد کو اپنی باندی کا گانا سنوانا بے غیرتی ہے،

اور جو ایسا کرے وہ دیوث ہے"

”اگر آپ پوچھیں کہ سماع و غنا کبھی حرام بھی ہوتے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ ہاں پانچ عوارضات کی بناء پر یہ حرام ہو جاتے ہیں۔

(۱) گانے والے میں کوئی عارض ہو (۲) آواز غنا میں کوئی عارض ہو (۳) مضمون کلام میں کوئی عارض ہو (۴) سامع میں کوئی عارض ہو بایں طور کہ اسکی نیت ٹھیک نہ ہو یا وہ سماع کی عادت بنالے (۵) محفل سماع میں کوئی عام آدمی موجود ہو۔ ان پانچوں عوارض کا تفصیلی بیان یہ ہے کہ :

عارض اول : گانے والی ایسی عورت ہو جسے دیکھنا حلال نہیں، اور جس کا گانا سننے سے فتنہ کا اندیشہ ہو، یا گانے والا ایسا بے ریش لڑکا ہو جس سے فتنہ کا خوف ہو۔ ان دونوں سے گمانا سننا حرام ہے، اس لئے کہ یہاں بدکاری (فتنہ) میں مبتلا ہو جانے کا ڈر ہے۔ لیکن اس حرمت کا سبب گانا نہیں بلکہ اگر عورت ایسی ہو کہ اسکی آواز سے سادہ اور عام گفتگو میں بھی فتنہ کا خوف ہو تو اس سے بات چیت کرنا، یا قرآن کریم کی تلاوت سننا بھی جائز نہیں یہی حکم بے ریش لڑکے کا ہے جب کہ اس سے بات چیت میں فتنہ کا خدشہ ہو۔

عارض دوم : جن آلات موسیقی کو عام طور پر زنجے اور شرابی استعمال کرتے ہیں، یعنی بانسریاں، ستار، ڈھول ان کا استعمال حرام ہے، ان کے علاوہ بقیہ آلات شریعت کے عام ضابطہ ”اشیاء میں اصل اباحت ہے“ کے تحت مباح ہیں جیسے دف اگرچہ گھنگھرو والا ہو، طبل، شاہین و قصب وغیرہ۔

عارضِ سومر: اشعار کے مضمون میں کوئی خرابی ہو، مثلاً فحش گوئی یا، جو ہو۔ یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کوئی تہمت باندھی گئی ہو، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گئی ہو، جیسا کہ رافضی کیا کرتے ہیں۔ ایسے اشعار کا سننا حرام ہے، خواہ خوش الحانی سے پڑھے جائیں یا سادگی سے، بلکہ انہیں سننے والا بھی قاتل کا ہم نوا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح وہ اشعار سننا بھی جائز نہیں، جن میں کسی متعین عورت کی تعریف کی گئی ہو۔

عارضِ چہارم: سننے والے پر شہوت غالب رہتی ہو۔ وہ عنفوانِ شباب کے سرزور عہد میں ہو، جنسی ضرورت اس کے دوسرے تمام مطالبات اور صفات پر غالب ہو، ایسے شخص کے لئے گناہ سننا حرام ہے، خواہ اس کے دل پر کسی معین شخص کی محبت غالب ہو یا نہ ہو، کیونکہ بہر صورت جوانی کے پر آشوب زمانے میں جب وہ زلف و رخسار اور فراق و وصال کے تذکرے سننے لگے گا، اسکی شہوت بھرپور اُٹھے گی، وہ ان الفاظ کو کسی معین صورت پر چسپاں کرے گا، یہ صورت شیطان اس کے ذہن میں ڈالے گا، (اس طرح وہ گناہ سننے کو ذہنی عیاشی کا ذریعہ بنالے گا) اور یہ چیز شیطانی شکر کی مددگار بن جائے گی، (افسوس!) اب اکثر دل ایسے ہیں جن پر شیطانی لشکر فتیاب ہو چکے ہیں، اور آج انہی کا دور دورہ ہے۔

عارضِ پنجم: سننے والا ایک عام آدمی ہو، جس پر نہ تو خدا کی محبت غالب ہو کہ سماع اس کو اچھا معلوم ہو، اور نہ ہی شہوت

سے مغلوب ہو کہ سماع اس کے لئے حرام ہو۔ ایسے شخص کے حق میں سماع کی وہی حیثیت ہے جو دوسری عام لذتوں کی۔ البتہ اگر ایسا شخص سماع کو عادت و مشغلہ بنا لے، اور اپنا زیادہ تر وقت اسی میں ضائع کرنے لگے، تو وہ اتنا برا احمق ہے کہ اسکی گواہی بھی قابل قبول نہیں، اس لئے کہ کسی لہو پر مواظبت کرنا گناہ ہے، اور جس طرح گناہ صغیرہ اصرار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، اسی طرح بعض مباحات پر اصرار اور پابندی انھیں صغیرہ بنا دیتی ہے، مثلاً اکثر حبشیوں کے پیچھے لگے رہنا، ان کے کھیل تماشے کی تلاش میں رہنا ممنوع ہے۔ اگرچہ اصل کے اعتبار سے حبشیوں کا کھیل (کبھی کبھار) دیکھ لینا بالکل جائز ہے، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کھیل دیکھا ہے۔ (مگر اُسے معمول و عادت بنا لینا جائز نہیں۔)

(ایاء العلوم، کتاب السماع ج ۲ ص ۲۵۰)

شیخ الاسلام احمد بن ابی بن محمد الحنفیہ الہمدانی، جنہوں نے ۹۰۶ھ میں شہادت پائی، اور شہور شافعی عالم ہیں، اپنی کتاب مجموعۃ الحنفیہ کے ”العقد السادس“ میں لکھتے ہیں:

علماء شافعیہ کہتے ہیں، کہ گانا گانا اور گانا سننا دونوں مکروہ فعل ہیں، حرام نہیں، لیکن فتنہ کی آماجگاہ مثلاً اجنبی عورت اور بے ریش (لڑکے سے گانا سننا باجماع حرام ہے۔ اسی طرح ان آلات غنا کا استعمال بھی حرام ہے، جو شرابیوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے طبلہ، طنبور، بانسری، رباب، عراقی مزمار

اور دیگر تمام باجے اور مختلف قسم کے ستارے

شادی بیاہ اور ختنہ وغیرہ کے علاوہ دوسرے مواقع پر دفن بجانے کے بارے میں علماء شافعیہ باہم مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ مباح ہے، خواہ دفن میں گھنگھری کیوں نہ ہوں، البتہ دفن کے علاوہ دوسری چیزیں، جیسے وہ طبل بولیا سا ہوتا ہے، اور جس کے اطراف وسیع اور وسط تنگ ہوتا ہے، حرام ہیں۔

علامہ موصوف آگے مزید لکھتے ہیں کہ:

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یراع، یعنی چرواہے کی بانسری جسے شبابہ بھی کہا جاتا ہے، حرام ہے "الا نوار"، میں لکھا ہے کہ یراع حرام نہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حرام ہے، اور یراع ہی کوشاہین

۱۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ مصنف نے یہ بات اس زمانہ میں کہی ہے جب کہ پہار دانگ عالم میں اسلام کا طوطی بول رہا تھا، عام مسلمانوں کی اخلاقی اور دینی حالت بہت اچھی تھی، ان کی زندگیوں میں اسلام کے ظاہری اعمال ابھی باقی تھے، فسق و فجور، بے حیائی و بدکاری اور شراب نوشی ابھی ان میں عام نہیں ہوتی تھیں، اسی وجہ سے گانے اور آلات موسیقی سے عموماً صرف وہی لوگ شغل کرتے تھے، جو شراب نوشی، اور دوسرے محرمات کا ارتکاب بھی کرتے تھے، اسی لئے مصنف نے آلات موسیقی کی دو قسمیں کر دیں، ایک وہ جو عام مسلمانوں میں رائج تھے، اور جن کی کسی درجہ میں اباحت بھی تھی اور دوسرے وہ جنہیں شرابی استعمال کرتے تھے اور جو قطعاً حرام تھے۔ ہمارے دورے میں تو اس معاملے میں شرابی اور غیر شرابی سب برابر ہیں، سب ہی حرام موسیقی سے یکساں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ فالی اللہ المشتکی۔

بھی کہا جاتا ہے۔ ”الافوار“ کے صحیح نسخہ میں جو ہمارے سامنے ہے، شاہین ہی کا لفظ مندرج ہے۔ جس کا فارسی ترجمہ ”نے“ ہے۔ تمام قسم کے نایات (بانسریاں) حرام ہیں، چنانچہ ”نای انبان“ بھی حرام ہے، اس لئے کہ یہ فساق کا شعار ہے، اسی طرح ”السر نائی“ بھی حرام ہے، اور یراع سے مراد ہر قسم کی قضیب نہیں، بلکہ مزار عراقی اور وہ بانسریاں مراد ہیں جو سنار کے ساتھ بجائی جاتی ہیں۔ اس لئے کہ یہ فساق کے ساتھ خاص ہیں اسی طرح ”مزار نائی“ بھی حرام ہے۔

(مجموعۃ الحفید ص ۱۹۷)

علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمہ اللہ ”کف الرعاع“ کی ”تنبیہ ثالث“ میں لکھتے ہیں غناء (بالمذوالکسر) باواز بلند شعر پڑھنے کو کہا جاتا ہے، اسی بناء پر علماء شافعیہ اور مالکیہ کی ایک جماعت کہتی ہے، جن میں امام اذرعی رحمہ اللہ اور امام قرطبی بھی شامل ہیں (امام اذرعی نے کتاب التوسط میں اور امام قرطبی نے شرح مسلم میں یہ تفصیل لکھی ہے) کہ گانا گانے اور گانا سننے کی دو قسمیں ہیں۔

قسم اول: اس میں غناء کی وہ صورتیں آتی ہیں، جن کے لوگ کسی کام کے کرتے وقت یا بوجھ اٹھاتے وقت عادی ہوتے ہیں مقصد گانے سے اُن کا یہ ہوتا ہے کہ نفس کو کچھ آرام پہنچے اور فرحت و نشاط حاصل ہو۔ جیسے کہ عرب کے بدوی اپنے اونٹوں کے ساتھ گاتے جاتے تھے، اُن کا خیال تھا کہ گانے (حدی) کو سنکر اونٹ مست ہو جاتا ہے، اور اُسے سفر کی تکان سے تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح عورتوں کی لوریاں ہیں، جو بچوں کے سامنے

اس لئے گائی جاتی ہیں تاکہ ان کا دل پہلے اور وہ رونے دھونے سے باز رہیں۔ ایسے ہی وہ گیت ہیں جو محسن بچیاں کھیل کود کے وقت گاتی ہیں۔

اس قسم کے گانے گانا بغیر کسی شک و شبہ کے باتفاق جائز ہیں، بشرطیکہ گانے والا اس بات کا خیال رکھے کہ اشعار کا مضمون فحش اور ناجائز باتوں سے پاک ہو، مثلاً یہی کہ ان میں شراب کی ترغیب یا کسی عورت کے حسن و جمال کی تعریف نہ ہو۔ اس قسم کے اشعار اگر کسی نیک کام میں معاون ہوں، تو ان کا گانا جائز ہی نہیں بلکہ با اوقات مستحب ہے مثلاً زمانہ حج میں سرعت سفر کے لئے حدی پڑھنا اور جہاد کے موقع پر رجز خوانی کرنا۔

یہی وجہ ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد بنوی کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت رجزیہ اشعار ان کی زبان پر تھے۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے تو رجزیہ اشعار بھی پڑھتے جا رہے تھے اور یہ دونوں واقعات مشہور ہیں۔

اسی طرح ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاء کی عورتیں کو خود ام فرمایا تھا کہ بیاہ شادی کے موقع پر یہ گیت گالیا کرو ”اتینا کم اتینا کم فحیانادحیا کم“ یہی معاملہ ان اشعار کا بھی ہے جن سے دنیا کی بے رغبتی

اور آخرت کی محبت پیدا ہو، کیونکہ وہ بہترین وعظ کا کام کرتے ہیں اور ان سے پورا پورا اجر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

امام قسریؒ اور اذرعیؒ وغیرہ نے اس پہلی قسم کے بائے میں لکھا ہے کہ اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں، اسکی تائید دوسرے علماء کے اقوال سے بھی ہوتی ہے، پناچہ علامہ ابن عبد البرؒ وغیرہ نے لکھا ہے کہ ”حدی کی اباحت اور اس کے سننے کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں اور حدی رجز سے الگ اشعار کی ایک مستقل صنف ہے، یہ اشعار اونٹوں کے پیچھے پیچھے گاتے جاتے ہیں تاکہ وہ مست ہو کر تیز تیز چلیں۔“

جن حضرات نے اپنی کتابوں میں یہ نقل کیا ہے کہ بعض لوگ اس قسم کے گانوں کے جواز کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ یا تو بہت ہی کم ہیں (اور ان کا کوئی اعتبار نہیں) یا پھر ان کے نقل کردہ اقوال کی یہ تاویل کی جاتے گی کہ اس قسم کے گانے بھی اس وقت ناجائز ہیں جب کہ ان کے اشعار سے کسی نامناسب بات کے پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔

قسم دوم: دوسری قسم ان گانوں کی ہے، جنہیں گویوں اور فن موسیقی کے ماہرین نے اختیار کیا ہے، کہ وہ خوب بنا سنوار کر اشعار گاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ لہجہ اور ایک سے ایک دھن ایجاد کرتے ہیں اور ایسے ساحرانہ طریقہ سے گاتے ہیں، کہ سامعین مستی میں ڈوب جاتے ہیں، اور ان کے دل و دماغ ایسے متاثر ہوتے ہیں جیسے خوب کہنہ اور تیز شراب پی لی ہو۔

اس قسم کے گانوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، (اور ان کے دس اقوال ہیں)

① یہ قطعی حرام ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہی مذہب امام مالکؒ کا ہے، ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے امام مالکؒ سے اس شخصیت کے بارے میں پوچھا جو اہل مدینہ کے ہاں غنا کے سلسلے میں (مشہور) ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ (مدینہ میں بھی) گانا بجانا صرف فساق کی مجالس میں ہوتا ہے (ورنہ عام لوگ اُسے ناجائز ہی سمجھتے ہیں) یہی مسلک تمام اہل مدینہ کا ہے، صرف ایک ابراہیم بن سعد مستثنیٰ ہیں کہ وہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے۔

امام ابوحنیفہؒ اور تمام اہل کوفہ کا جن میں حضرت ابراہیم نخعی، امام شعبی، حماد اور سفیان ثوری وغیرہ شامل ہیں، یہی مسلک ہے اور وہ سب اس بارے میں یک زبان ہیں۔

امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے اس بارے میں دو قول ہیں، ایک قول قطعی حرام ہونے کا ہے۔

حادث محاسبی کہتے ہیں کہ غنا بالکل ایسے ہی حرام ہے جیسے مردار۔ امام رافعیؒ کی مشہور کتاب "الشرح البکیر" میں دو مقامات یعنی کتاب البیوع اور کتاب الغصب میں اس بارے میں، بغیر کسی تفصیل اور تفسیر کے واضح تصریح ہے کہ غنا حرام ہے۔ امام نوویؒ نے بھی "الروضۃ" میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

② مکروہ ہے

③ مباح ہے

(۴) اگر اس سے بکثرت شغل کیا جائے اور اس میں بہت سا وقت صرف کیا جائے تب تو حرام ہے، اور اگر تھوڑی دیر اور کچھ کچھ بنا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

(۵) اگر تنہا یا نالی گھریہ، گایا جائے تب تو حلال ہے ورنہ حرام ہے۔

(۶) صرف مرد کے لئے عورت کا اور عورت کے لئے مرد کا گانا سننا

حرام ہے۔

(۷) اگر صحیح نیت سے گانا سنا جائے تو کوئی مفنائقہ نہیں ورنہ مکروہ ہے۔

(۸) اگر گانا سننے سے شرعی فرائض ضائع نہ ہوتے ہوں، یا کسی

مباح کے ساتھ حرام کا معاملہ نہ کرنا پڑتا ہو، اور گانے والا مرد یا عورت نامحرم بھی نہ ہوں نیز گانا ایسی جگہ گایا جائے جو شارع عام نہ ہو ان سب چیزوں کے علاوہ کوئی دوسرا امر قبیح بھی ساتھ نہ ہو، تو جائز ہے ورنہ نہیں۔

(۹) اگر گانے والا اجرت لے کر گائے تو حرام ہے، ورنہ نہیں۔

(۱۰) اگر نیت نیکی کی ہو (یعنی یہ ارادہ ہو کہ گانا سننے سے طاعت

خداوندی میں مدد حاصل کرے گا) تو ثواب کا کام ہے اور اگر نیت

برائی کی ہو (یعنی یہ ارادہ ہو کہ معصیت پر تقویت حاصل ہوگی) تو

یہ عمل گناہ بن جائے گا۔

(کف الرعاع ج ۱ ص ۳۰)

امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

”امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے ایسے شخص کے بارے میں، جو گانے

کو متقل پیشہ بنائے، صراحت کی ہے کہ اسکی شہادت رد کر دی جائے گی، وجہ یہ ہے کہ گانا بجانا ایک نا پسندیدہ اور مکروہ مشغلہ ہے، جو باطل سے مشابہت رکھتا ہے۔

(احیاء العلوم ج ۲ ص ۲۰۰)

امام تقی الدین سبکیؒ سے، جو مشہور شافعی عالم ہیں، رقص و سرور اور قوالی کی محفلوں میں شرکت، بے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے جواب میں بہت عمدہ اشعار پڑھے، جو ہدیہ ناظرین ہیں:

اعلم بان الرقص والداف الذی	سالت عنه وقلت فی اصوات
فیہ خلاف للائمۃ قبلنا	سبح الہدایۃ سادۃ السادۃ
لکنہ لعویات قط شریعة	طلبتہ او جملة فی القربات
والقائلون بحلہ قالوا بہ	کسواہ من احوالنا العادات
فمن اصطفاه لدينہ متعبدا	لحضورہ فاعددہ فی الحسرات
والعارف المشتاق ان ہو ہزہ	وجد فقام یہیم فی سکرات
لا لوم یلحقہ ویحمد حالہ	باطیب ما یلقی من اللذات

سنیئے! جن وجد اور دف کا مسئلہ آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے اس میں ہمارے تہ ترین اور اکابر ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ مگر اس پر سب کا اتفاق ہے، کہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے کبھی اس کو عبادت اور حصول ثواب کا ذریعہ نہیں قرار دیا۔

جو لوگ اس کے جواز کے قائل بھی ہیں، مادہ بھی اُسے حصول ثواب کا ذریعہ نہیں کہتے، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری ادب بہت سی حالتیں مباح ہیں ایسے ہی یہ بھی ہے۔

بناءً علیہ ہر شخص محفل سماع کو دینی عبارت سمجھ کر اس میں شریک ہوگا، اسکی حالت بڑی قابل رحم اور باعث حسرت و پاس ہے۔
لیکن اگر کوئی عارف خداوندی اور عاشق بارگاہ الہی بے اختیار عشق نے نشہ میں سرشاری کی وجہ سے وجد میں آجائے۔ تو ایسا شخص لائق ملامت نہیں، بلکہ قابل تعریف ہے، کیونکہ وہ محبت و عرفان کی عجیب و غریب لذتوں سے لطف اٹھا رہا ہے۔

۱۔ یہ ذہن میں رہے کہ ابھی اوپر علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ کی جو عبارت گزری ہے اس میں ساری بحث غناء مجربہ اور ایسے گانے کی تھی جس میں آلات موسیقی کا استعمال نہ ہو، اسی طرح علامہ مکی رحمہ اللہ کے جو اشعار آپ نے پڑھے ہیں، ان میں صرف صوفیاء کے سماع کی بحث ہے جس میں غناء کے ساتھ دف بھی ہوتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ فقہ شافعی میں آلات موسیقی کی جو حیثیت ہے، اُسے مزید وضاحت سے سمجھ لیا جائے۔

۱۔ دف بجانا مواضع مسرور میں جائز ہے۔
۲۔ ایسے آلات موسیقی کو استعمال کرنا حرام ہے، جو فساد کا شعار ہوں۔ جیسے طنبور، عود، چنگ، ہر قسم کے ستار اور بانسریاں، اور ڈھول وغیرہ۔
البتہ ”یراع“ جسے شبابہ یا شاہین بھی کہا جاتا ہے، ایک مختلف فیہ آئہ موسیقی ہے، بعض لوگ اُسے حلال کہتے ہیں اور بعض حرام۔ چنانچہ علامہ نوویؒ ”منہاج“ میں لکھتے ہیں:

”قلت: الاصح تحريمه . والله اعلم“

(نہایۃ المحتاج ج ۸ ص ۲۸۱)

میں کہتا ہوں کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔

شافعی صغیرہ اسکی شرح میں لکھتے ہیں:

رگزشہ سے ہوستہ،
لأنه مطرب، بافراہ بل قیل انه آتہ حاملہ لجميع

الغناء الا لیسیرا فخرہ کسائر المزمار

اس لئے کہ یہ تنہا بھی مطرب ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہاں
تک کہا گیا ہے، کہ یہ ایک مکمل ترین آلہ ہے، جس سے تقریباً ہر قسم
کے نعمات بن سکتے ہیں، چنانچہ یہ بھی ایسے ہی حرام ہو گا جیسے
تمام انواع و اقسام کی بانسریاں۔

البتہ جو حضرات یراع کی حلت کے قائل ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں، کہ یراع صرف
اسی وقت حلال ہے، جب کہ تنہا ہو، ورنہ اگر اس کے ساتھ دف، ہو یا غنا ہو
تو حرمت میں کوئی شبہ نہیں، مشہور شافعی عالم علامہ ابن الصلاح نے اس
بارے میں اپنے فتاویٰ میں بڑی نفیس بحث کی ہے، ذیل میں ہم اس کا ترجمہ
نقل کر رہے ہیں :

” رہا اس سماع کی حلت و حرمت کا مسئلہ تو جان لینا چاہئے کہ
جب دف، شبابہ اور غنا یہ تینوں چیزیں جمع ہوں تو ان کا سننا
نا جائز اور حرام ہے، اور اس پر ائمہ مذاہب اور دوسرے تمام
علمائے مسلمین کا اجماع ہے، اور اس اجماع کے برخلاف قول کسی
ایک شخص سے بھی، جو چننا لائق اعتناء ہو، منقول نہیں۔

اور وہ جو بعض علمائے شافعیہ سے اس بارے میں اختلاف
منقول ہے، تو اسکی حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرات تنہا شبابہ یا تنہا
دف کی اباحت کے قائل ہیں، (شبابہ مع الغناء یا دف و شبابہ
مع الغناء) کے جواز کے وہ بھی قائل نہیں، اب جس شخص کو دقیقہ
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

گزشتہ سے پیوستہ

رسی اور غور و فکر کی عادت نہیں، وہ اپنی سطحیت کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا ہے، کہ علمائے شافعیہ کا ایسے سماع کے بارے میں باہم اختلاف ہے، جس میں غنا اور ملاہی جمع ہو، حالانکہ یہ بدترین وہم ہے، اور عقل و شریعت کے صریح خلاف ہے۔

پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر اختلاف لائق اعتناء اور قابلِ اعتماد نہیں ہوتا، چنانچہ جو شخص علماء کے مختلف فیہ مسائل تلاش کرے اور ان میں سے سہولت اور رخصت والے اقوال اختیار کرے (جو اس کے ہوائے نفس اور خواہشات کے مطابق ہوں) وہ مذلیل ہے۔

اور ان کا اس سماع کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عبادات اور طاعات میں سے ہے، ایک ایسا دعویٰ ہے جو اجماع مسلمین کے صریح مخالف ہے، اور جو کوئی بھی اجماع کی مخالفت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

(إغاثۃ اللہ فان ج ۱ ص ۲۲۶)

البتہ امام غزالی رحمہ اللہ علمائے شافعیہ میں سے ایسے ہیں، جو بظاہر طبل کی مطلقاً اباحت کے قائل معلوم ہوتے ہیں، مگر طبل کے بارے میں بھی صحیح قول یہ ہے کہ وہ علی الاطلاق جائز نہیں، امام نووی رحمہ اللہ منہاج میں لکھتے ہیں:

”و یجوز ضرب الکوبۃ وہی طبل ضیق الوسط“

(نہایۃ المحتاج ج ۸ ص ۲۸۲)

اور کوبہ بجانا حرام ہے، جو ایک قسم کا ڈھول ہے، جو اطراف سے وسیع اور وسط سے تنگ ہوتا ہے۔

شافعی صغیرہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

(گند شہدہ پیوستہ)

”وہ نہ تھی کے لامہ محل ما سواھا من الطبول و ہر
کے لک و ان اطلق العراقیون تحریر الطبول و اعتمد
الاسنوی و ادعی ان الموجود لا ثمة المذاهب
تحریر ما سوی الدف من الطبول“

مصنف کے اس قول کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے تمام اقسام کے طبل
جائز ہیں، اور یہی بات درست بھی ہے۔ اگرچہ اہل عراق علی الاطلاق
ہر قسم کے طبل کی حرمت کے قائل ہیں، اور اسنوی نے بھی اسی قول
پر اعتماد کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ تمام ائمہ مذاہب کے ہاں دف
کے علاوہ ہر قسم کے طبل حرام ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے فقہ شافعی کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہے
سدہ اس مقام پر وہی بات کہے گا جو حافظ ابن قیمؒ نے کہی ہے کہ امام شافعیؒ
منقذین علماء شافعیہ وہ حضرات جو فقہ شافعیؒ پر گہری نظر رکھتے ہیں غناء
و مزامیر کے بارے میں عام علماء کی نسبت زیادہ سخت مسلک کے حامل ہیں، چنانچہ
خود امام شافعیؒ سے یہ قول تواتر کے ساتھ منقول ہے:

”خافوا بینه اذا شیدا حدثتہ الزنادقہ یس موتہ

التغیر لیصدون بہ الناس عن القراءۃ“

(الاسنوی المعروف النہی عن المنکر ص ۱۶۷ اغاثۃ اللفان

ج ۱ ص ۲۲۶)

میں بعد میں ایک چیز ایسی دیکھ کر آیا ہوں جسے زندیقوں نے
ایجاد کیا ہے، اور اُسے تغیر کہتے ہیں، اس کے ذریعہ وہ لوگوں
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

کو قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے سے روکتے ہیں۔
 تغیر کی حقیقت اس کے سوا کچھ اور نہیں تھی کہ بعض لوگ مجلس جما کر ایسے اشعار
 پڑھا کرتے تھے، جن سے دنیا کی محبت کم ہوتی تھی، اور آخرت کی رغبت پیدا ہوتی
 تھی، ان اشعار کا تمام تر مضمون زہد پر مشتمل ہوتا تھا، معنی یہ اشعار گاتا، اور حاضرین
 میں سے بعض لوگ، بانس یا بانسری وغیرہ بجا کر معنی کا ساتھ دیتے، جب ایسے
 اشعار پڑھنے کو بھی امام شافعی نے زندقیت قرار دیا، تو بھلا جو اشعار سراسر عشق و
 محبت اور دنیا سے لذت یا بی پر مشتمل ہوں، اور جن کے ساتھ ناجائز قسم کی موسیقی
 بھی ہو، کس طرح حلال ہو سکتے ہیں؟

فتر مالکی

گزشتہ باب میں مالکی مذہب کا بجمہ انخاصی حد تک تذکرہ اچکا ہے،
آگے خود فقہ مالکیہ کی کتابوں سے مالکی مذہب مزید وضاحت و تہقّق کے
ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔

”المدونة الكبرى“ میں جو مالکی فقہ کی اساسی کتاب ہے،
کتاب الاجارۃ کے تحت لکھا ہے :

(میں نے عرض کیا) کیا امام مالک غنا کو مکروہ کہتے تھے ؟ (فرمایا)
امام مالک تو قرآن تک کو الحان سے پڑھنے کو مکروہ کہتے تھے، آخر
غنا ان کے نزدیک کیونکر مکروہ نہ ہوگا۔ (میں نے عرض کیا) امام مالک
اس باب میں کیا کہتے تھے، کہ اگر باندی خریدیں اور شرط لگا دیں کہ
یہ مغنیہ ہے، تو کیا یہ بیع درست ہو جائیگی ؟ (فرمایا) مجھے تو یہی یاد پڑتا
ہے کہ امام مالک ایسی خرید و فروخت کو مکروہ کہتے تھے۔

۱۰ باب فی اجارۃ دفا تر الشعر والغناء ج ۱۱ ص ۶۳۔

۱۱ ”المدونة الكبرى“ امام سخون بن سعید تنوخی کی کتاب ہے، جس میں انھوں نے
اپنے استاد جلیل اور امام مالک کے شاگرد رشید عبدالرحمن بن قاسم عتقی سے امام مالک کے
فقہی اقوال نقل کئے ہیں۔ پوری کتاب سوال و جواب کی صورت میں ہے، سوال کر نیوالے امام
سخون ہیں اور جواب دینے والے ابن قاسم۔

”المداوذة ماہی میں آگے ”باب اربعۃ اذ فی العرس“ میں یہ بھی ہے کہ :

(فرمایا) امام مالک رحمہ اللہ دفن اور باجے تاشے کو شادی بیاہ کے موقع پر (بھی) مکروہ سمجھتے تھے، میں نے خود امام مالک سے اس بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے اسکی تضعیف کی تھی اور اسے ناپسند کیا تھا۔
”المداوذة“ ہی میں کتاب الشہادت کے تحت لکھا ہے :
”نوحہ کرنے والی یا گانا گانے والی عورت کے بارے میں، میں نے امام مالک سے اس کے علاوہ کچھ نہیں سنا کہ اگر وہ ان کاموں میں معروف ہوں تو ان کی شہادت قبول نہ کی جائے“

مالکی مذہب کے مشہور عالم علامہ شمس طبریؒ ”کتاب الاعتصام“ میں لکھتے ہیں :

”جہاں تک اشعار کا معاملہ ہے، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ آدمی کے لئے ایسے اشعار پڑھنا جائز ہیں، جو فحش گوئی اور دوسری معصیتوں سے خالی ہوں، اسی طرح دوسرے شخص سے اشعار سنانا، اس حد تک جائز ہے جس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار سنائے گئے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور دوسرے بزرگان دین کا اس بارے میں عمل رہا۔ کیونکہ (خیر القرون) میں، اشعار ہمیشہ کچھ فوائد اور منافع کے لئے ہی پڑھے اور سنے جاتے تھے جن میں چند درج ذیل ہیں۔

① رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے کفار و مشرکین کو جواب دینا۔

② اپنی ضروریات اور حاجات کو اشعار میں بیان کرتے، اور انہیں

پورا کرنے کے لئے ان اشعار کو سفارش بناتے، جیسا کہ حضرت کعب بن زہیرؓ نے کیا۔

(۳) بعض اوقات سفرِ جہاد میں بلند آواز سے اشعار پڑھتے، تاکہ

حضرت کعب بن زہیرؓ مشہور صحابی ہیں، فتح مکہ سے پہلے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالفین میں سے تھے، اور آپ کے بارے میں بحویہ اشعار کہا کرتے تھے، جب مکہ فتح ہوا تو یہ اپنے بھائی بحیر کے ساتھ مکہ سے فرار ہو گئے، جب یہ دونوں ابرق عزرات پہنچے، تو بحیر نے کعب سے کہا، آپ یہاں موشیوں کے پاس ٹھہریئے، میں ان صاحب (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سے مل کر آتا ہوں، معلوم تو ہو کہ آخر کہا کیا آئے ہیں۔ چنانچہ بحیر مدینہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آپ نے انھیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ خبر جب ان کے بھائی کعب تک پہنچی تو اس نے چند اشعار کہے، جن میں اس واقعہ پر بھائی کو ملامت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جب حضورؐ نے یہ اشعار سنے تو آپ نے کعب کا خون ہمد فرمادیا اور ارشاد فرمایا کہ جو کعب کو دیکھے اُسے قتل کر دے۔

ان کے بھائی بحیر نے بواب میں چند اشعار کعب کو کہئے، جن میں اپنے ایمان پر ثابت قدمی، اور کفر سے براءت کا بھرپور اظہار کیا، خدا کی شان کچھ دنوں بعد کعب کو بھی ایمان کی توفیق نصیب ہوئی اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اس موقع پر انہوں نے ایک قصیدہ بھی کہا، جو بابت سعاد کے نام سے مشہور ہے۔ اس قصیدے کو سنکر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی، جس کو انہوں نے مرتے دم تک اپنے سے جدا نہیں کیا، بعد میں یہ متبرک چادر مسلمان خلفاء کے پاس سالہا سال تک رہی (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے اسد الغابہ ج ۲ ص ۲۲۰ وارشاد شرح قصیدہ بابت سعاد ص ۳ تا ۶)

تھکی ماندی طبیعتوں کو نشاط حاصل ہو، اور بار برداری کے جانور بھی چاق و چوبند ہو کر بوجھ اٹھائیں۔ ظاہر ہے جہاد جیسی عبادت میں مددگار بننے کی وجہ سے، یہ فعل مستحسن ہے۔ لیکن یہ خیال ہے کہ عرب اشعار فطری سادگی سے گاتے تھے، اور ان کے ہاں آج کا سامع اور بناوٹ نہ تھا، اور وہ غنا اور موسیقی کے فنی قواعد اور گانے بجانے کے نئے نئے طریقوں سے جو بعد میں ایجاد ہو گئے ہیں، بالکل بے خبر تھے۔ البتہ گاتے وقت کسی حد تک خوش الحانی اور صوتی زیر و بم کا لحاظ رکھتے تھے، جس سے نہ لذت حاصل ہوتی اور نہ طرب مستی۔ بس تھوڑا بہت نشاط پیدا ہو جاتا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے۔ یا جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھودتے وقت اشعار گاتے تھے کہ:

مَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا

عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَتْ أَبَدًا

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ اشعار پڑھے تھے:

اللَّهُمَّ لَا تَبْرَأِ الْخَيْرَ الْآخِرَةَ

فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

④ وعظ و نصیحت اور حکمت سے پُر کوئی شعر یا اشعار پڑھے، اور

ان کا مخاطب خود اپنے آپ کو سمجھے اور مقصد یہ ہو کہ نصیحت حاصل

کرے یا نشاط پیدا کرے، اور جو بات شعر میں کہی گئی ہے، اس

لے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے، جہاد کریں گے۔

لے اے اللہ! آخرت سے بہتر کوئی بھلائی نہیں، تو بھی انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔

پر عمل کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرے یا اس سے عبرت و نصیحت
 پکڑے، جیسے کہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے،
 آگے علامہ شاطبیؒ نے حضرت عمرؓ کا قصہ لکھا ہے، جو پہلے گزر چکا ہے،
 اس کے بعد لکھتے ہیں:

”اس قسم کے نصیحت آموز اشعار وہ حضرات جو پڑھتے تھے، اس سے
 یہ مطلب نکالنا ہرگز درست نہیں کہ وہ لوگ تنشیط طبع اور وعظ و
 نصیحت کے لئے صرف اشعار ہی کا سہارا لیتے تھے، بلکہ وہ ہر
 نصیحت آموز چیز سے نصیحت لینے کے عادی تھے۔

اسی طرح اشعار پڑھنے کے لئے وہ پیشہ ور گوئیوں کو
 نہیں بلواتے تھے، اس لئے کہ لطف اندوزی ان کا مقصد نہ تھا۔
 نیز ان کے ہاں اس قسم کے گانے نہیں ہوتے تھے، جس قسم کے
 ہمارے زمانے میں رائج ہیں، یہ چیزیں تو ان کے بہت بعد مسلمانوں
 میں اس وقت آئی ہیں، جب مسلمانوں کا اختلاط عجمیوں سے ہوا۔ اور یہی
 بات ابو الحسن قرافیؒ نے بھی (بڑی تفصیل سے) لکھی ہے۔ چنانچہ
 وہ فرماتے ہیں ”کون سے پہلے کے لوگ اپنے بعد والوں کے لئے سند
 ہو سکتے ہیں (دین کے معاملہ میں تو سند اور حجت صرف کتاب اللہ
 اور سنت رسول اللہ ہے) اور پھر وہ لوگ آواز بنا بنا کر، اور خوبصورت
 دھنوں کا لحاظ رکھ کر نہیں گایا کرتے تھے، بلکہ محض فطری سادگی
 کے ساتھ توانی کی رعایت کر کے اشعار پڑھا کرتے تھے، پھر بھی
 اگر کسی کی آواز دوسرے سے زیادہ اثر انگیز ہوتی، تو وہ صرف
 پیدائشی خوبی اور حسن صوت کا خداداد عطیہ تھا، کیونکہ وہ حضرات

تصنع اور بناوٹ نہیں کیا کرتے تھے۔“

یہی وجہ ہے کہ علماء بعد والوں کی اس روش کو مکروہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ

جب امام مالک سے اہل مدینہ میں رائج غنا کے بارے میں پوچھا

گیا تو آپ نے فرمایا ”یہ تو فساق کا شیوہ ہے“

خلاصہ کلام | امام مالکؒ اور فقہاء مالکیہ کے اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ :

① غناء مجرد میں جب گویوں کی طرح بقصد واختیار موسیقی کے قواعد کا لحاظ رکھا جائے، تو مکروہ ہے۔

② غنائیں ان اشعار کا پڑھنا جن کا مضمون ٹھیک نہ ہو، مکروہ ہے؛ مثلاً فحش گوئی، کسی کی تحقیر، ایذاء مسلم یا حرام کاموں کی رغبت دینے والے اشعار پڑھنا۔

③ آلات موسیقی اور مختلف قسم کے باجے استعمال کرنا مکروہ ہے۔

④ غنا کی صورت وہ صورت مالکیہ کے ہاں بھی جائز ہے، جس میں کسی صحیح مقصد کے تحت اشعار باواز بلند پڑھے جائیں، اور گویوں کی طرح بناوٹ اور تکلفات سے کام نہ لیا جائے، مثلاً حدی پڑھنا، جہاد اور حمل ثقیل وغیرہ کے وقت نشاط قلبی کے لئے اشعار پڑھنا، یا نصیحت خویش کے لئے شعر خوانی کرنا وغیرہ۔

۱۱ یہاں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اختصار سے کام لیا ہے جس سے بات واضح نہیں ہو سکی ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ مالکی فقہ کی مزید توضیح خود علمائے مالکیہ کی کتابوں سے کر دی جائے۔ نیز یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ علامہ شاطبی رحمہ کی مذکورہ عبارت سے صرف غناء مجرد کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ علامہ محمد بن محمد خطاب لکھتے ہیں:

”قال فی التوضیح الغناء ان کے ان بغیر آلة فهو مکروہ“

..... واہ الغناء بغیر آلة فان كانت ذات اوتار

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گند شتم سے پرست)

کے عود الطنبور فمذہب و کے ذلک المزمار والظاہر
عند بعض العلماء ان ذلک یلحق بالمحرمات وان کان
محمد اطلق فی سماع العود انه مکروه وقد یرید
بذلک التحریم ونص محمد بن الحکیم علی ان سماع
العود ترد به الشهادة قال وان کان ذلک مکروها
علی کل حال وقد یرید بالکراهة التحریم کما
قدمنا۔

(مواہب الحبلیل ج ۶ ص ۵۵۳)

”توضیح“ میں لکھا ہے کہ (غناء مجرد یعنی) بغیر آراء موسیقی کے گانا مکروہ ہے
اور اگر آراء موسیقی بھی ساتھ ہو تو دیکھا جاتے گا کہ اگر آراء ناروالا ہے جیسے
عود اور طنبور تو ممنوع ہے اور یہی حکم بالنسب لکھا ہے۔
بظاہر ممانعت سے مراد بعض علماء حرمت لیتے ہیں اگرچہ محمد نے سماع عود
کے بارے میں مکروہ ہونا ہی لکھا ہے، اور بعض اوقات کراہت سے مراد
تحریم ہوتی ہے۔

محمد بن الحکیم نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ سماع عود سے شہادت
رد کر دی جائے گی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ استعمال عود ہر حال میں مکروہ ہے
اور کراہت سے مراد اب اوقات تحریم ہی ہوتی ہے، جیسا کہ گذر چکا۔
علمائے مالکیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر دف بجانا
جائز بلکہ بقول بعض مستحب ہے، لیکن دف کے علاوہ دوسرے ایسے آلات
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

موسیقی جو دف سے ملنے جلتے ہوں وہ بھی جائز ہیں یا نہیں اس میں اختلاف ہے علامہ ابن رشد مالکیؒ نے اپنے ”مقدمات“ میں لکھتے ہیں:

”ولا يجوز تقديم شيء من اللغو ولا من آلات الملاهي
ورخص في الدف في النكاح وفي الكبر والمزهر
اقوال“ (مواہب الجلیل ج ۲ ص ۶)

موسیقی اور آلات موسیقی سے لطف اٹھانا جائز نہیں، صرف نکاح کے موقع پر دف کی رخصت دی گئی ہے، اور کبر اور مزہر کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔

شیخ ابو جعفر ادنیٰؒ اپنی کتاب ”الاقناع فی احکام الرماع“ میں لکھتے ہیں:

وذهبت طائفة الى اباحة الدف في العرس والعيد
وقد مر الغائب وهذا اما ادروہ الغزالي في الاحياء
والقرطبي المالكي في كشف القناع لما ذكر احاديث
تقتضي المنع قال وقد جاءت احاديث تقتضي الاباحة
في النكاح وادوات السرور فتستثنى هذه المواضع
من المنع المطلق۔

(مواہب الجلیل ج ۲ ص ۷)

علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ شادی، بیاہ، عید اور قدوم غائب کے موقع پر دف بجانا مباح ہے۔ اور یہی بات امام غزالیؒ نے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

اجیاء علوم الدین میں اور امام قرطبی مالکی نے کشف القناع میں لکھی ہے، اور انہوں نے ایسی احادیث کو ذکر کے جن سے ملاہی کی ممانعت معلوم ہوتی ہے لکھا ہے کہ ایسی احادیث بھی آتی ہیں جن سے نکاح اور مواضع سرور میں اباحت معلوم ہوتی ہے، لہذا یہ مواقع ممانعت کے عام حکم سے مستثنیٰ ہوں گے۔

جس دف کے ساتھ گھنگرو بھی ہوں یا تار لگے ہوں، علمائے مالکیہ کے نزدیک وہ جائز نہیں، علامہ خطاب لکھتے ہیں:

”قال اصبع في العتية في رسم النكاح من كتاب النكاح والغربال هو الدف المدور وليس المزهر والمزهر مكره وهو محدث والفرق بينهما ان المزهر الهی وكما كان الهی كان اغفل عن ذكر الله وكان من الباطل وقال الشيخ يوسف بن عمر الدف هو الغشى من جهة واحدة اذ لم يكن فيه اوتار ولا جرس ويسمى الآن بالسدير انتهى و قال في المدخل في فصل المولود ومذهب مالك ان الطار الذي فيه الصراصر محرر كذلك الشابة

(مواہب الجلیل ج ۴ ص ۶)

اصبع نے ”عتیة“ میں کتاب النکاح کے ذیل میں لکھا ہے کہ غربال گول دف کو کہا جاتا ہے اور نکاح کے موقع پر جائز ہے لیکن (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

مزہر (جو مربع قسم کا ڈھول ہوتا ہے) جائز نہیں، بلکہ مکروہ اور بدعت ہے، مزہر اور دف میں فرق یہ ہے کہ مزہر لہو میں لگانے والی چیز ہے اور جو چیز بھی لہو میں مبتلا کرے وہ اللہ کے ذکر سے غفلت پیدا کرتی ہے اور باطل ہے۔ شیخ یوسف بن عمر نے لکھا ہے کہ دف (ایک قسم کا ڈھول ہوتا ہے جو صرف ایک طرف سے بند ہوتا ہے) اور یہ اس وقت مباح ہے جب کہ اس کے ساتھ تار اور گھنگھرو نہ ہوں اسی کو آجکل بندیر کہا جاتا ہے۔

مدخل میں لکھا ہے کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ایسا دف جس میں گھنگھرو ہوں حرام ہے۔ اسی طرح شبابہ بھی حرام ہے۔ علماء مالکیہ مزہر سے مراد مربع ڈھول لیتے ہیں اور اسی کے بارے میں ان کا اختلاف ہے ورنہ اہل لغت کے نزدیک مزہر کے معنی عود کے ہیں، علماء خطاب لکھتے ہیں:

تنبيه: المعروف في اللغة ان الزهر العود ولما ر
من اهل اللغة ذكر خلافه وكتب الفقهاء مخالفة
لذلك فانهم انما يعينون بالدف المربع المغلوف
وصرح به يحيى بن مزين المالكي۔

(موأهب الجليل ج ۲ ص ۷۷)

نوٹ: مزہر کے مشہور معنی لغت میں عود کے ہیں، اور اس میں میں نے اہل لغت کو بالکل متفق پایا ہے، البتہ کتب فقہ میں اس (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

کے معنی ذرا مختلف ہیں، اس لئے کہ فقہاء اس سے مراد مربع قسم کا ڈھول لیتے ہیں اور اس نکتہ کی تفسیر یحییٰ بن مزین (وغیرہ) نے کی ہے۔

جہاں تک عود کا سوال ہے تو وہ علمائے مالکیہ ہی نہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک حرام ہے، علامہ احمد بن محمد الصاوی "الشرح الصغير" کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

واعلم ان العلماء اختلفوا في العود وما جرى مجراه
من الآلات المعروفة ذوات الاوتار فالمشهور من
المذاهب الاربعة ان الضرب به وسماعه حرام -
(ج ۲ ص ۵۲)

اہل علم کا عود اور اسی قسم کے ایسے آلات جو مشہور و معروف ہیں اور ان میں تار لگے ہوتے ہیں، کے بارے میں اختلاف ہے، ائمہ اربعہ کے مذاہب میں مشہور یہی ہے کہ ان کا بجانا یا سننا حرام ہے۔

امام قرطبی مالکی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

فاما ما ابتد عتہ الصوفية اليوم من الادمان على
سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات
والطار والمعارف والادوتار فحرام -

(تفسیر قرطبی ج ۱۰ ص ۵۲)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

آج کے (بعض) صوفیاء نے جو یہ طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ آلات مطربہ شبابہ، طار، باجے اور ستار وغیرہ کے ساتھ گانے سناتے ہیں، سو یہ بالکل حرام ہے۔

دف سے ملتی جلتی، ایک دوسری چیز ”کبیر“ ہے جس کے بارے میں آپ علامہ ابن رشد کی عبارت ابھی پڑھ کر آتے ہیں کہ اس کے جواز میں علمائے مالکیہ کا اختلاف ہے،

حقیقت یہ ہے کہ علمائے مالکیہ کا نہ صرف اس کے جواز میں اختلاف ہے بلکہ اس کی تعریف میں بھی وہ باہم مختلف ہیں علامہ وردیر لکھتے ہیں:

”هو الطبل الكبير المدور المغشي من الجهتين“

(المشرح الصغير ج ۲ ص ۵۰۳)

وہ ایک بڑا ڈھول ہے جو دونوں طرف سے بند ہوتا ہے۔

علامہ صاوی اس کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

”قيل طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة
وهو المعروف بالدر بكة“

یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک چھوٹا اور لمبا سا ڈھول ہوتا ہے، جو ایک طرف سے چمڑے کے ذریعہ بند ہوتا ہے۔ اور یہ در بکہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔

علامہ محمد بن یوسف عبد رى مالکی ”التاج والاکلیل“ میں لکھتے ہیں:

الکبر طبل له وجه واحد

(مواہب الجلیل ج ۲ ص ۶) (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

کبر ایسے ڈھول کو کہتے ہیں جو صرف ایک طرف سے بند ہوتا ہے۔
بہر حال اس تحقیق کے بعد کہ مزہر سے مراد علمائے مالکیہ کے ہاں مربع قسم کا دف
ہوتا ہے اور کبر سے مراد بڑا دف یا ڈھول ہوتا ہے، ان کا حکم بھی جان لینا مفید
ہوگا، علامہ خطاب لکھتے ہیں:

”اختلفوا على الكبر والمنزهر على ثلاثة اقوال احدها
انهما يحملان جميعاً حمل الغربال ويدخلان مدخله
في جواز استعمالهما في العرس وهو قول ابن حبيب و
الثاني انه لا يحمل واحد منهما حملاً ولا يدخل
معه ولا يجوز استعماله في عرس ولا غيره وهو قول
اصبغ في سماعه ... وعليه ياتي ما في سماع سخنون
من كتاب جامع البيوع ان الكبر اذا بيع يفسخ ببيع
ويؤدب اهله لانه اذا قال ذلك في الكبر فاحرى
ان يقوله في المنزهر لانه الهى منه والثالث يحمل
حملة ويدخل مدخله في الكبر وحده دون
المنزهر وهو قول ابن القاسم.

(مواہب الجلیل ج ۲ ص ۷۷)

کبر اور مزہر کے حکم میں علمائے مالکیہ کے تین اقوال ہیں۔

① یہ دونوں غربال کے حکم میں ہیں اور شادی بیاہ کے موقع پر ان
کا استعمال جائز ہے یہ ابن حبيب کی رائے ہے۔

② ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی غربال کے حکم میں نہیں ہے،
(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

ہذا شادی بیاہ یا کسی بھی موقع پر ان دونوں کا استعمال جائز نہیں، یہ اصبع کا قول ہے۔ اور اسی کی تائید سحنون کی کتاب سے بھی ہوتی ہے کیونکہ انھوں نے لکھا ہے کہ اگر کبر کو کوئی بیچے تو بیع کو فسخ کرایا جائے گا، اور بیچنے والی کی تادیب کی جائے گی۔ اب جب سحنون کی رائے کبر کے بارے میں یہ ہے تو مزہر کے بارے میں بطریق اولیٰ یہی ہوگی کیونکہ وہ زیادہ غافل کرنے والا ہے۔

③ کبر گو غزال کے حکم میں ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر اس کا استعمال جائز ہے مگر مزہر کا یہ حکم نہیں۔ چنانچہ ابن القام ہی کہتے ہیں۔

بعض کتب مالکیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یوق (نقارہ)، اور زمارہ (بانسری) کو شادی بیاہ کے موقع پر استعمال کرنا جائز ہے، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی علمائے مالکیہ نے لکھا ہے کہ ان کا استعمال حد ضرورت تک جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں، علامہ عبدی رح لکھتے ہیں:

”فقیل فی معناه فی البوقات والزمادات التي لا تلبی کل اللہو

(الناج والاکیل ج ۲ ص ۶)

اس کے معنی یہ بتاتے گئے ہیں کہ ان سے مراد وہ نقارے اور بانسریاں ہیں، جو (حد ضرورت سے بڑھ کر) لہو کے لئے استعمال نہ ہوں۔

علامہ دردیبر لکھتے ہیں:

رگزشته سے پیوستی

وكره الزمارة والبوق المسعى عندنا بالنفیر اذا
لوعيكثر جدا حتى يلهي كل اللهو والاحرور كالات
الملاهي ذوات الاوتار والغناء المشتمل على فحش

القول - (الشرح الصغير ج ۲ ص ۵۰۲)

بانسری یا نقارے کو استعمال کرنا مکروہ ہے اور یہ کراہت بھی صرف اس
وقت تک ہے جب تک انھیں حد نہ ہو تو تک استعمال نہ کیا جاتے، ورنہ بصورت
دیگر یہ بھی حرام ہیں، بالکل ایسے جیسے تاروں والے آلات موسیقی حرام
ہیں، یا ایسا گانا حرام ہے، جس میں فحش پن اور بیہودگی ہو۔
آخر میں یہ جان لینا بھی فائدہ سے خالی نہیں کہ اکثر علمائے مالکیہ کے نزدیک دف
وغیرہ کا استعمال صرف نکاح کے موقع پر جائز ہے، دوسرے مواضع سرور میں
جائز نہیں، علامہ صیوٰی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

واما غير النكاح كالختان والولادة فالمشهور عدم
جواز ضربيه ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين -

(حاشیۃ الشرح الصغير ج ۲ ص ۵۰۳)

لیکن نکاح کے علاوہ دوسرے مواضع سرور مثلاً ولادت اور
ختنہ وغیرہ کے موقع پر مشہور قول کے مطابق دف بجانا جائز
نہیں، البتہ غیر مشہور قول کے مطابق مسلمانوں کی ہر خوشی کے موقع
پر دف کا جواز ہے۔

فقہ حنبلی

غنا و مزامیر کے بارے میں فقہ حنبلی کا موقف اچھا خاصا پیچھے گزر چکا ہے، آگے کچھ مزید تفصیل پیش کی جاتی ہے، علامہ احمد بن یحییٰ بن محمد الحنفیہ لکھتے ہیں:

امام احمد سے غنا کی اباحت و کراہت کے سلسلے میں مختلف روایات منقول ہیں، جنہیں اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ صرف آخرت (اور عمل صالح) کی رغبت دینے والے اشعار پڑھنا جائز ہیں، ان کے

مثلاً وہ اشعار جو ابو حامد خلفانی نے نقل کئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا اے ابو عبد اللہ یہ رقت آمیز قصیدے جو بہشت و دوزخ کے بیان میں ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، فرمایا کس قسم کے قصیدے پوچھ رہے ہو ذرا مثال تو دو، میں نے عرض کیا مثلاً یہی کہ:

اذا ما قال لی رجبی امّا استحييت تعصیتی

جب مجھ سے میرا خدا فرمائے گا کہ تجھ کو میری نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہ آئی

و تخفی الذنب من خلقی وبال عصیان تاتینی

تو میری مخلوق سے گناہوں کو چھپاتا تھا اور میرے سامنے گناہ کرتا تھا،

امام صاحب نے یہ اشعار سنکر کہا ذرا پھر پڑھو، میں نے دوبارہ پڑھے آپ اٹھ کھڑے

(رفیقہ اگلے صفحہ پر)

علاوہ گانے کی دوسری تمام صورتیں جو آج ہمارے ہاں رواج پا چکی ہیں، ناجائز ہیں۔ امام مالکؒ کے نزدیک بھی غناء معتاد (راج الوقت)

(گذشتہ سے پیوستہ)

ہوتے اور اپنے حجرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا، میں نے کان لگا کر سنا تو حجرے کے اندر سے ان کے رونے کی آواز آرہی تھی، وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے۔

اذا ما قال لحي ربي اما استحييت تعصيت

وتخفى الذنب من خلقي وبالعصيان تا تبيني

(تبلیس ابلیس ص ۲۹۵)

۱۔ امام احمدؒ سے گانے کے بارے میں تین قول مروی ہیں دو سے کراہت و تحریم معلوم ہوتی ہے اور ایک سے اباحت، علامہ ابن الجوزیؒ نے، جو مشہور حنبلی عالم اور امام احمدؒ کے سیرت نگار ہیں، ان مختلف اقوال کو ذکر کر کے ان میں یہی تطبیق دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل امام احمدؒ کے زمانے میں جس قسم کا غنا رائج تھا، وہ زہدیہ اشعار پر مشتمل ہوتا تھا۔ جن میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے محبت کا بیان ہوتا ہے۔ مگر ان کے بجائے آج کل جو کچھ گایا جاتا ہے اسکی امام احمدؒ نے کبھی اجازت نہیں دی بلکہ اُسے حرام ہی کہا ہے، علامہ ابن الجوزیؒ یہ بات نہایت تفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ہمارے اصحاب (علماء جنابہ) نے ابوبکرؓ خلال اور ان کے ساتھی عبدالعزیزؓ

سے غنا کا مباح ہونا روایت کیا ہے، اس سے ان کا اشارہ صرف انہی

قصائد زہدیہ کی طرف ہے جو ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں رائج

تھے، اور اسی پر وہ غنا بھی محمول ہے جسے امام احمدؒ نے مکروہ نہیں کہا۔

اور اسکی دلیل (کہ جس گانے کو امام احمدؒ نے مباح کہا ہے، وہ قصائد

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

زہد یہ ہیں) یہ ہے کہ امام موصوف سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس نے پسماندگان میں ایک لڑکا اور ایک مغنیہ باندی چھوڑی بڑے کو باندی بیچنے کی ضرورت پڑ گئی، (تو وہ اُسے کس طرح بیچے؟) آپ نے جواب دیا کہ ”مغنیہ کہہ کر نہ بیچی جائے اُس شخص نے کہا کہ ”اگر مغنیہ کہہ کر بیچی جائے تو اس کی قیمت تیس ہزار درہم ہوگی، اور اگر عام باندی کی حیثیت سے فروخت کیا جائے، تو صرف بیس دینار ہی میں بکے گی“ آپ نے فرمایا ”وہ یہی کہہ کر بیچی جائے کہ عام باندی ہے“

ابوالفرج (مصنف) کہتے ہیں: امام احمد نے یہ فتویٰ اس لئے دیا کہ مغنیہ باندی زہد یہ قصیدے نہیں گاتی، بلکہ وہ اشعار گاتی ہے، جو کیف و مستی پیدا کرتے ہیں اور آتش عشق کو بھڑکاتے ہیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گانا ناجائز اور ممنوع ہے۔ کیونکہ اگر یہ ممنوع نہ ہوتا تو امام احمد یتیم کا مال ضائع کرنا اور اُسے نقصان پہنچانا جائز نہ سمجھتے۔

اور امام احمد کے اس عمل کی نظیر یہ ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے رحمت مجسم، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ”میرے پاس شراب ہے، جو یتیموں کا مال ہے“ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”اس کو بہادو“ معلوم ہوا کہ اگر شراب سے فائدہ اٹھانا جائز ہوتا تو آپ یتیموں کے مال کو ضائع کرنے کا حکم نہ دیتے۔

نیز مروزی نے امام احمدؒ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ”محنت (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گذشتہ سے پیوستہ)

کی کمائی جسے وہ گانے کے ذریعہ حاصل کرے، ناپاک ہے، اور یہ حکم اس لئے لگایا کہ نخت نہ دیر تصائد نہیں گاتا بلکہ عشقیہ اشعار اور نوحے وغیرہ گاتا ہے۔“

علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ آگے نہایت واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ:
 ”باقی رہا وہ گانا، جو آج کل معروف و مشہور ہے، امام احمد کے نزدیک ناجائز ہے، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ لوگوں نے اس معاملے میں کیا کیا جدتیں پیدا کی ہیں، تو خدا جانے کیا حکم دیتے۔“
 (تلبیس ابلیس ص ۲۹۷ تا ۲۹۹)

علامہ ابن الجوزیؒ کچھ آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ:
 ”گانے کے بارے میں فقہاء خابله کا قول ہے کہ مغنی اور رقاص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔“

(تلبیس ابلیس ص ۳۰۰)

مشہور حبشی عالم علامہ علی بن سلمان مرداوی رحمہ اللہ مختلف فقہاء خابله کے اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قال فی الرعاۃ یکرہ سماع الغناء والنوح بلاآلة
 لہو ویحرم معہا وقیل بدوئہا من رجل وامرأة

(الانصاف ج ۱۲ ص ۵)

مصنف ”الرعاۃ“ لکھتے ہیں کہ ”ایا گانا اور نوحہ سننا، جو آلات موسیقی کے ساتھ نہ ہو، مکروہ ہے۔ اور جو آلات موسیقی کے ساتھ (بقیہ لکھے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

ہو وہ حرام ہے۔“

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”گانے کا سنا آلات موسیقی کے بغیر بھی، خواہ مرد سے ہو یا عورت سے، مطلقاً حرام ہے۔“
آگے لکھتے ہیں :

وإن داومہ او اتخذہ صناعة یقصد لہ او اتخذہ
غلامًا او جاریة مغنیین یجمع علیہا الناس ردت
شہادتہ . (الینا)

اگر کوئی شخص گانے پر مداومت اختیار کرے، یا اس کو اپنا پیشہ بنائے،
یا اپنے غلام یا باندی کو بطور مغنی استعمال کرے اور لوگ اکٹھے ہوتے
ہوں، تو ایسے شخص کی شہادت رد کر دی جائے گی۔
مزید لکھتے ہیں :

قال فی الفروع یکرہ غناء وقال جماعة یحرم وقال
فی الترغیب اختارہ اکثر (الینا)

صاحب ”الفروع“ کہتے ہیں کہ ”سادہ گانا مکروہ ہے۔“ ایک دوسری
جماعت کہتی ہے کہ ”یہ حرام ہے۔“ صاحب ”الترغیب“ لکھتے ہیں کہ ”اس
دوسرے قول ہی کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے۔“
موصوف آگے فیصلہ کن انداز میں لکھتے ہیں :

”وفی المستوعب والترغیب وغیرہما : یحرم مع آلة
لہو بلا خلاف بیننا . وکذا قالوا . ہم وابن عقیل
(یفتیہ الکلی صفحہ پر)

مکروہ ہے، چنانچہ جب ان سے اہل مدینہ کے غنا میں رخصت کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا "یہ توفیق کا شیوہ ہے"، امام طبری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ "امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مشرب نبیز کو مباح کہنے کے باوجود غنا کی کراہت کے قائل ہیں اور گناہ سننے کو گناہ کہتے ہیں" اور یہی دوسرے تمام اہل کوفہ کا مسلک ہے، اسی طرح اہل بصرہ بھی باتفاق غنا کو مکروہ کہتے ہیں، صرف ایک روایت کے مطابق عبید اللہ بن ربیعہ عدم کراہت کے قائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ "گناہ ایک فضول اور مکروہ شغل ہے جو باطل سے مشابہت رکھتا ہے، جو شخص اس میں یادتی کرے وہ احمق ہے اور اس کی شہادت رد کر دی جائے گی" چنانچہ جو شخص امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ وہ غنا کے جواز کے قائل تھے، ان پر بہتان باندھتا ہے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ تمام بلاد اسلامیہ کے علماء کا غنا کی کراہت اور ممانعت پر اجماع ہے لہذا اس کے جواز اور رخصت کا دعویٰ صرف وہی شخص کرے کہتا ہے، جو قلت علم (یا جہل مرکب) اور خواہشات نفسانی کا شکار ہو؟ (مجموع الحنفیہ ص ۱۹۹)

گذشتہ سے پیوستہ، ان کان المغنی امرأة اجنبیة۔
 "المستوعب"، اور الترغیب، وغیرہ میں ہے کہ آلات موسیقی کے ساتھ گانا سننا علمائے حنابلہ کے نزدیک باتفاق حرام ہے۔ اسی طرح یہ حضرات اور علامہ ابن عقیل وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر مغنی نامحرم عورت ہو تو بھی گانا سننا باتفاق حرام ہے۔

”فتح القدیر“ کے حوالہ سے علامہ ابن قدامہ کی رائے، جو انہوں نے ”المعنی“ میں لکھی ہے، گزر چکی ہے کہ :

”آلات موسیقی کی دو قسمیں ہیں، ایک حرام یعنی وہ آلات جو گانے کے بغیر بھی کیف و مستی پیدا کرتے ہیں جیسے بانسری، باجے وغیرہ، دوسرے مباح اور وہ صرف دف ہے، جو کہ نکاح وغیرہ مواقع سرور میں جاتے ہیں، اور دیگر مواقع پر مکروہ ہے،“ (فتح القدیر ج ۶ ص ۳۶)

علامہ آلوسیؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں :

”شارح“ المقنع“ کے بیان کے مطابق علماء جنابہ کی ایک جماعت سے غنا کی تحسیر منقول ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ نے کتاب البلغہ میں لکھا ہے کہ اکثر علماء جنابہ غنا کی تحسیر کی طرف گئے ہیں، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ ”میں نے اپنے والد سے غنا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ”گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور میں اُسے ناپسند کرتا ہوں“

۱۔ نیز دیکھیے المعنی ج ۹ ص ۱۷۳۔

۲۔ غناء اور موسیقی کے بارے میں علامہ ابن تیمیہؒ بھی اسی قدر سخت ہیں جس قدر ان کے شاگرد رشید علامہ ابن الفیثمؒ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں علامہ ابن تیمیہؒ کا رسالہ ”السماع و الرقص“ جس کا اردو ترجمہ ”وجد و سماع“ کے نام سے چھپ چکا ہے اور ان کے فتاویٰ مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام کے وہ مقامات جن کی تفصیل ”الفہارس العامة“ کی ج ۲ ص ۲۹۸ پر دی گئی ہے۔
۳۔ امام احمدؒ نے ”لا یعجبنی“ کا لفظ آرٹ دفرمایا ہے، جس کا لفظی ترجمہ تو وہی ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، مگر درحقیقت یہ ایک اصطلاح ہے، جس سے مراد عام طور پر تحسیر، ہوتی ہے۔ جن حضرات نے امام احمد بن حنبلؒ کی سیرت اور ان کی فقہ کا (بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

مطالعہ کیا ہے، انہیں بخوبی معلوم ہوگا، کہ امام موصوف مسائل کے بیان میں بکثرت ”لا یعجبنی“ اور ”اگرھہ“ کے الفاظ ارشاد فرماتے تھے اور مقصد کسی چیز کی حرمت بیان کرنا ہوتا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ ائمہ متقدمین منصب افتاء کو بہت نازک اور اہم منصب سمجھتے تھے، اسی وجہ سے مسائل کے بیان اور استفتاء کے جوابات میں نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے، بالخصوص حلال و حرام کے معاملہ میں بہت محتاط الفاظ استعمال فرماتے تھے، اور یہ حزم و احتیاط کسی ایک امام کے ساتھ خاص نہیں، ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک کے ہاں یہ احتیاط نظر آتی ہے۔

نیز اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، کہ ابتدائی صدیوں میں اصطلاحات اس قدر منضبط نہیں تھیں، ایک ہی لفظ کو مختلف معنی کے لئے استعمال کرنا شائع و ذائع تھا، چنانچہ ائمہ متقدمین کے ہاں آپ بکثرت دیکھیں گے کہ انھوں نے ”کراہت“ کا لفظ بول کر تحسیر مراد لی ہے۔ مگر بعد میں جب علوم و فنون نے وسعت اختیار کی تو اصطلاحات میں بھی انضباط پیدا ہو گیا اور کراہت کا مفہوم متعین کر دیا گیا، اور حرمت کے لئے اسکا استعمال ترک ہو گیا۔ (اگرچہ اب بھی علمائے متاخرین نے ”کراہت“ کے لغوی معنی سے فائدہ اٹھا کر، اس کے مفہوم میں بہت لچک پیدا کر دی ہے، اس لفظ کو جہاں وہ مکروہ تحریمی کے لئے استعمال کرتے ہیں، وہیں مکروہ تنزیہی اور بعض اوقات خلاف اولیٰ کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں)

”کراہت“ کا مفہوم متقدمین کے نزدیک کیا تھا؟ اور متاخرین کے نزدیک کیا ہے؟ اس بارے میں علامہ ابن القیمؒ نے اپنی بے نظیر کتاب ”اعلام الموقعین“ (بغیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

میں نہایت نفیس اور عمدہ بحث کی ہے انہوں نے اس کتاب میں مستقل ایک فصل اسی بارے میں قائم کی ہے اور نہایت تفصیل سے بتایا ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک امام اس لفظ سے کیا مراد لیتا تھا۔

چنانچہ علامہ ابن القیمؒ نے اسی بحث میں لکھا ہے کہ حرام کے لئے ”اکرہہ“ اور ”لا یعجبنی“ کا اطلاق امام احمد کے ہاں بہت زیادہ ہے پھر اسکی مثال میں انہوں نے امام احمد کے ایسے بہت سے اقوال جمع کئے ہیں جن میں امام صاحبؒ ایسی صریح چیزوں کے لئے جو فقہ حنبلی میں بھی باتفاق حرام ہیں ”اکرہہ“ اور ”لا یعجبنی“ کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں، ہم یہاں صرف دو مثالوں پر اکتفاء کرتے ہیں۔

امام احمد بن حنبلؒ کے صاحبزادے عیسیٰ بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا ”مجھے اس جانور کا گوشت ناپسند ہے، جو زہرہ یا دوسرے ستاروں یا کئی ستاروں کے لئے ذبح کیا جاتے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا اَهِلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ“، یہاں قرآن کی نص سے ثابت مزیح حرام چیز (یعنی غیر اللہ کے لئے ذبح کردہ جانور) کے بارے میں آپ نے فرمایا ”لا یعجبنی“ مجھے پسند نہیں۔ ظاہر ہے یہاں حرمت کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لینا درست ہی نہیں۔

اسی طرح عیسیٰ بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا ”میں سانپ اور بچھو کے گوشت کو مکروہ سمجھتا ہوں“، حالانکہ سانپ اور بچھو کا گوشت فقہ حنبلی میں باتفاق حرام ہے۔ (مزید مثالوں اور تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے اعلام الموقعین ج ۱ ص ۳۱)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

اس طویل بحث کے ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ امام صاحب کے قول "گانادل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور میں اُسے ناپسند کرتا ہوں" میں "لا یعجبنی"، کا مفہوم بہت ہلکا لینا درست نہیں اور اس سے صرف کراہت طبع کا اظہار سمجھنا کسی طرح ٹھیک نہیں، بلکہ غالباً اس سے مراد حرمت ہی ہے، جیسا کہ پہلے جملے سے کہ "گانادل میں نفاق پیدا کرتا ہے"، معلوم ہوتا ہے۔ اور خود امام احمد بن حنبلؒ سے منقول ایک قول سے حرمت ہی متعین ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

رہا آلاتِ موسیقی کا مسئلہ، سو اس بارے میں علمائے خبابہ کے آراء تفصیل سے گذر چکیں اور واقعہ بھی یہ ہے کہ آلاتِ موسیقی کے سلسلے میں سب سے سخت رویہ ائمہ اربعہ میں امام احمد بن حنبلؒ کا معلوم ہوتا ہے۔ خود آپ نے جب ایک غلام کے ہاتھ میں طنبور دیکھا تو اُسے چھین کر توڑ دیا۔ عمرو بن حسین نقل کرتے ہیں کہ:

كسر احمد بن حنبل طنبورا في يد غلام لابي عبد الله
نصر بن حمزة قال فذهب الغلام الى مولاه فقال كسر
احمد بن حنبل الطنبور فقال له مولاه فقلت له انك
غلامي قال لا قال فاذهب فانت حر لوجه الله تعالى

(الامري بالمعروف والنهي عن المنكر ص ۱۴۲)

امام احمد بن حنبلؒ نے نصر بن حمزہ کے غلام کے ہاتھ میں طنبور دیکھا تو توڑ دیا۔ غلام اپنے مالک کے پاس آیا اور امام صاحب کی شکایت کی۔ مالک نے فوراً پوچھا کہ "تم نے انھیں بتایا تھا کہ تم میرے غلام ہو؟" غلام نے جواب دیا "نہیں"، مالک نے کہا۔ پھر تو میں تمھیں اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔"

(بقیہ لکے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

نصر بن حمزہ کا سوال و جواب اور غلام کو آزاد کر دینا صاف بتا رہا ہے۔ کہ وہ خود
طنبورہ کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے غلام کے پاس اسکی موجودگی کو بھی مار سمجھتے
تھے، جب انھیں پتہ چلا کہ ان کے غلام نے ان کا نام امام صاحب کو نہیں بتایا ہے۔
تو مارے خوشی کے انھوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔
اسی طرح عمرو بن صالح بیان کرتے ہیں کہ:

رأيت احمد بن حنبل مرّ به عود مكشوف فقاه

فكسره

”میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس سے ایک کھلا ہوا
ستار لے جایا گیا۔ تو آپ نے کھڑے ہو کر اُسے توڑ دیا۔“

مثنیٰ انباری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امام احمد بن حنبل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ
سمع احمد بن حنبل حسن طبل فی جوارہ فقام الیہم
من مجلسنا حتی ارسل الیہم فناہم۔

(ایضاً ص ۱۱۶)

”امام صاحب کو اپنے پڑوس سے طبل کی آواز سنائی دی۔ تو آپ ہماری

مجلس چھوڑ کر ان کی طرف متوجّہ ہو گئے اور انہیں بدو کر منع فرمایا۔“

امام احمد بن حنبل ہی نہیں، بلکہ ان کے شاگرد بھی آلات موسیقی کو جہاں دیکھتے توڑ ڈالتے۔
ان حضرات نے امام احمد سے آلات موسیقی کے بارے میں جس قدر سوالات کئے ہیں، وہ بہت
زیادہ ہیں، اگر ان تمام سوالات و جوابات کو یہاں لکھا جائے تو بحث بہت طویل ہو جائے
گی۔ جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ امام ابو بکر خلیل کی کتاب، ”الاسر بالمعروف والنہی

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

(گزشتہ سے پیوستہ)

عن المنکر ،، ملاحظہ فرمائیں البتہ دو ایک سوال و جواب قارئین کے افادے کیلئے
درج ذیل ہیں:

ابوبکر مروزی کہتے ہیں کہ :

سالت ابا عبد الله عن كسر الطنبور قال يكسر قلت
الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال يكسر ايضا
اذا كان مكشوفاً فاكسره.

(ایضاً ص ۱۲۲)

”میں نے امام صاحب سے طنبورہ توڑنے کے بارے میں پوچھا۔ تو انھوں
نے فرمایا، ہاں اُسے توڑ دیا جائے گا، میں نے عرض کیا، وہ چھوٹا طنبورہ
بھی جو چھوٹے بچے کے پاس ہو؟“ فرمایا، ”وہ بھی توڑا جائے گا۔ جب
کبھی طنبورہ کھلا نظر آئے اُسے توڑ دو“

ابو السفر بیان کرتے ہیں کہ :

انه سأل ابا عبد الله عن رجل رأى في يد رجل
عوداً او طنبوراً فكسره اصاب او اخطأ وما عليه في
كسره شيء؟ فقال قد احسن وليس عليه في كسره
شيء (ایضاً ص ۱۲۵)

انھوں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، اگر کوئی شخص کسی آدمی کے ہاتھ
میں طنبورہ دیکھ کر اُسے توڑ دے تو کیا اس نے درست کیا؟ نیز کیا ایسے
شخص پر تاوان آئے گا؟“ امام صاحب نے فرمایا، اس نے اچھا کیا۔ اور

(گزشتہ سے پیوستہ)

”اس پر کوئی تاوان بھی نہیں“

اسی قسم کے سوالات امام صاحب سے ان کے اور بہت سے شاگردوں نے بھی کئے ہیں اور سب کو امام موصوف نے یہی ایک مذکورہ جواب دیا ہے۔

امام احمد سے آلات موسیقی سے اشتغال رکھنے والے شخص کی تعزیر بھی منقول ہے، یحییٰ بن یزید ان کہتے ہیں کہ:

انہ سأل ابا عبد الله عن الرجل يضرب بالعود والطنبور
والزامير هل عليه ادب؟ وكوالادب فيه اذا رفع
الى السلطان؟ فقال عليه ادب ولا اري مجاوز بالادب
عشرة اسواط۔ (البيان ۱۳۰)

انہوں نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ ”ایک شخص عود، طنبورہ اور بالانسری بجاتا ہے کیا اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ اور اگر معاملہ بادشاہ تک پہنچ جائے تو کس حد تک تعزیر دی جاسکتی ہے؟“ امام صاحب نے جواب دیا ”ہاں اسکی تادیب کی جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تعزیر بدشس کوڑوں سے زیادہ نہ ہو“

صوفیاء کرام کی رائے

گانے بجانے کے سلسلے میں صوفیاء کرام کا مسلک کچھ تو امام غزالیؒ کی کتاب ”احیاء علوم الدین“ کی عبارتوں کے ضمن میں گزر چکا ہے اور مزید تفصیل آگے ذکر کی جاتی ہے۔

امام سہروردی نے جو کبار شافعیہ میں سے ہیں، اور صوفیاء کے ایک مکتب فکر کے بانی ہیں، اپنی کتاب ”عوادف المعارف“ میں دو باب مشغفنا پر بھی باندھے ہیں۔ پہلے باب میں انھوں نے غنا کی گنجائش اور جواز سے بحث کی ہے، اور دوسرے باب میں حرمت و ممانعت بیان کی ہے۔ اس پوری بحث میں فقہاء کے اس مسلک سے سرمود تجاوز نہیں کیا ہے کہ غنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے، جن میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو غنا حرام ہے۔ چنانچہ وہ دوسرے باب میں لکھتے ہیں:

”ہم سماع کے صحیح ہونے کی صورت اور جس حد تک اہل صدق کے لئے

سماع مناسب ہے، بتا چکے، اب چونکہ سماع کی راہ سے فتنہ عام ہے،

اور لوگوں میں صاحبیت جاتی رہی ہے..... اور اس راہ میں وقت

بر باد ہوتا ہے، عبادات کی لذت کم ہو جاتی ہے، اجتماعات کی چاٹ لگ

جاتی ہے، نفسانی خواہشات کی تسکین اور ناچنے گانے والوں سے لطف اندوز

ہونے کے لئے سماع کی محفلیں منعقد کرنے کا شوق بار بار پیدا ہوتا ہے۔
حالانکہ یہ بات مخفی نہیں کہ اس قسم کے اجتماعات صوفیاء کے ہاں ناجائز
اور مردود ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ”عارف یکن کے سوا کسی
اور کے لئے سماع صحیح نہیں، اور مرید مبتدی کے لئے سماع جائز
ہی نہیں۔“

غالباً اسی قول کے پیش نظر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب
ان سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو، یہی جواب دیا کہ:

”منتہی را باو حاجت نیست و مبتدی را مضراست“

منتہی کو اسکی ضرورت نہیں، اور مبتدی کے لئے نقصان دہ ہے۔
امام سہروردی آگے لکھتے ہیں:

حضرت جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ ”جب تم کسی مرید کو سماع کی
اجازت مانگتے دیکھو تو سمجھ لو کہ اس میں ابھی کچھ ناکارگی باقی ہے۔“
کہا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادیؒ نے سماع ترک کر دیا تھا، (اور)
اپنے مریدوں کو بھی اس سے روک دیا تھا، ان سے کہا گیا کہ ”آپ
تو خود سماع سنا کرتے تھے؟“ فرمایا، ”کن کے ساتھ؟“ عرض کیا
گیا ”خود اپنے لئے سنا کرتے تھے؟“ فرمایا، ”کن لوگوں سے سنا
کرتا تھا؟“

وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات ایسے ہم نشینوں کے ساتھ سماع فرماتے
جو سماع کے اہل ہوتے تھے، اور ایسے لوگوں سے سماع سنتے تھے جو
گانے کے اہل ہوتے تھے۔ اسی لئے جب حضرت جنید بغدادیؒ کو ہم
مزاج ساتھی نہیں ملے تو انہوں نے سماع ترک کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ بزرگانِ دین نے جب کبھی بھی سماع کو اختیار فرمایا، ہمیشہ کچھ حدود و قیود اور شرائط و آداب کا لحاظ رکھا اس کے ذریعہ وہ آخرت کی فکر، بہشت کی رغبت اور دوزخ کا خوف پیدا کرتے (دین و شریعت پر عمل کرنے کا) جذبہ اور طلب بڑھاتے اور اپنی روحانی اور اخلاقی حالت کو بہتر بناتے تھے۔

علاوہ ازیں سماع سے وہ حضرات بعض بعض اوقات ہی مشغول فرماتے تھے، آئے اپنا مشغلہ اور عادت نہیں بناتے تھے کہ عبادات اور اعمال میں حرج پڑنے لگے، آگے لکھتے ہیں:

”علمائے شافعیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر محرم عورت سے خواہ وہ باندی ہو یا آزاد، پردے میں ہو یا سامنے، سماع جائز نہیں۔ امام مالکؒ کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ”اگر کسی نے باندی خریدی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مغنیہ ہے تو خریدار کو اختیار ہے کہ اس عیب کی بنا پر باندی واپس کر دے“ یہی رائے تمام اہل مدینہ کی ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا بھی مسلک ہے“

گانا سننا گناہ ہے، اور سوائے چند فقہاء کے سب اسے ناجائز کہتے ہیں۔ اور جو اسے جائز کہتے ہیں وہ بھی مسجد اور دوسرے مقدس مقامات پر اس کی اجازت نہیں دیتے“

امام موصوفیؒ نے اس کے بعد غناء کی کراہت و تحسیریم پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کئے ہیں، پھر لکھتے ہیں:

”مشہور صوفی اور ولی اللہ، حضرت فقیل بن عیاض کا قول ہے ”کانا زنا کا افسوس ہے“

..... اگر کوئی شخص انصاف سے کام لے، اور ہمارے زمانے میں سماع کی محفلوں پر غور کرے، اور مغنی کا دف اور مطرب کا شہابہ لے کر بیٹھنے کو دیکھے، پھر سوچے کہ آیا اس قسم کا اجتماع کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی ہوا تھا؟ کبھی صحابہؓ نے بھی قوال اور مغنی کو بلوایا تھا؟ کبھی وہ حضرات بھی کسی مغنی کے گرد اس طرح پر وائے بنکر بیٹھے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بواب انکلاپی میں ہو گا۔ تو پھر اگر سماع میں ذرا بھی نفع ہوتا اور اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا تو یہ حضرات اسے اس طرح بغیر مس کئے ہمل نہ چھوڑ دیتے۔

جو شخص یہ کہے کہ سماع کوئی نیکی اور فضیلت کا کام ہے، جس کے لئے رد و رد و سب کی باتے اور محفلیں ہماتی جاتیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رض اور تابعین عظام رض کے حالات سمجھنے کا بالکل بھی ذوق نہیں۔

بعض متاخرین نے استحسان کا سہارا لے کر سماع کی کچھ گنجائش نکالی ہے، مگر افسوس! اکثر لوگ اس میں غلطی کر باتے ہیں۔
اگے لکھتے ہیں:

”جس وقت محفل سماع میں مغنی بے ریش لڑکا ہو، تو فتنہ متوجہ ہو جاتا ہے، تمام خدائیں لوگوں کے نزدیک یہ سماع قطعاً حرام ہے۔ حضرت بقیہ بن دلید کہتے ہیں: ”اسلاف بے دانتی کے حسین لڑکے پر نظر

ڈالنے کو مکرو، سمجھتے تھے: ”حضرت عطار کا قول ہے ”جس نظر میں بھی نفسانی خواہش ہو، اس میں کوئی بھلائی نہیں، بعض تابعین فرمایا کرتے تھے کہ ”میں کسی تائب نوجوان کے لئے فوٹناک درندے کو اتنا خطرناک اور مہلک نہیں سمجھتا جتنا ایک بے ریش لڑکے سے اسکی مجالست کو“

خلاصہ یہ کہ جماعت صوفیاء کے لئے اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ اس قسم کی محفلوں سے پرہیز کریں، اور مواضع تہمت سے بچیں۔ کیونکہ تصوف تو سراسر پا صدق و حقیقت ہے، اسے ہرگز ہزل و استہزار سے نہ ملائیں۔

(عوارف المعارف بہامش الاحیاء ج ۲ ص ۲۲۱)

علامہ ابن حجر کف الرعاع، میں لکھتے ہیں:

”قرطبی نے امام طرطوسی سے نقل کیا ہے کہ ان سے بعض لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا، جو ایک جگہ بیٹھ کر پہلے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک شخص اُسٹھ کر اشعار کاٹتا ہے، پھر سب مست ہو کر رقص کرتے ہیں، اور دف اور شہابہ بجانے ہیں (اس طرح قرآن خوانی کی مجلس رقص و سرود کی محفل بن کر رہ جاتی ہے) کیا ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا جائز ہے؟

اُس نے جواب دیا کہ: اکابرین صوفیاء کے نزدیک ایسا کرنا غلط کاری اور گمراہی ہے، اسلام تو نام ہے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ

۱۔ کف الرعاع بہامش الزداج ص ۵۱، مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اور اصول و چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور یہ رقص و سرود کی محفلیں کتاب سنت سے کہیں ثابت نہیں۔

آگے ایہ لکھنے کے بعد کے رقص و سرور تو دراصل ساسری کی ایجاد ہے نیز صحابہ کرامؓ کی محفلیں تو اس قدر پر وقار ہوتی تھیں کہ جب وہ بیٹھتے تو اتنے سکون سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں، جو ذرا حرکت سے اڑ جائیں گے، لکھتے ہیں:

”جو شخص بھی خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہو اور ان کی اس ناجائز کام میں معاونت کرے۔ یہی ائمہ اربعہ اور دوسرے مجتہدین کا مذہب ہے۔“

بعض لوگ، مشائخ کی حکایات اور ان کے افعال سے رقص و سرور کی اباحت پر استدلال کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بھی (دوبدیں) اگر معمولی درجہ میں ہاتھ پیر ہلانے کے عوار کے منکر نہیں صرف میجرے اور پنچنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ آخر یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مشائخ کرامؓ (رقاصوں کی طرح) ناپتے، لہراتے اور بل کھاتے تھے؟

چلیے! اگر مان لیں کہ انہوں نے رقص کیا ہے، تو بتائیے آخر کہاں سے معلوم ہوا کہ (دل زیادینے اور ایمان اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والے اشعار شکر) وہ حضرات اس وقت اپنے آپے میں ہوتے تھے، اور وجد انہیں مجبور اور بے اختیار نہیں کر دیتا تھا؟

پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان حکایتوں اور قصوں کو ٹیچ نہیں مانتے جن میں رقص و سرور کی نسبت ان بزرگوں کی طرف کی گئی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بس طرح زندیقیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہ پھوڑا، اور لا تعداد من گھڑت باتیں اور احادیث ان کی طرف منسوب کر دیں، اسی طرح انھوں نے یہ حکایات اور قصے بھی

اپنی طرف سے گھڑ کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیئے ہوں۔
 اور اگر بفرض محال ان حکایات کو صحیح مان لیں، اور تسلیم کر لیں کہ
 ان حضرات نے یہ حرکات اپنے قصد و اختیار سے کی تھیں تو بھی ہمارے لئے
 سند صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد صحابہ کرام اور
 ائمہ محدثین کا عمل ہے۔ اور ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ ان کا عمل ہرگز
 یہ نہ تھا،

آگے لکھتے ہیں:

”کتنی پیاری بات ہے جو امام العارفين، قدوة العلماء، ابو علی رودہاڑی رحمہ
 نے کہی ہے ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص آلات موسیقی سے لطف اندوز
 ہوتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ اب کزنا میرے لئے حلال ہے، کیونکہ میں
 اتنا پہنچا ہوا ہوں کہ احوال کا اختلاف مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا، آپ نے
 جواب دیا، ہاں، وہ پہنچا ہوا ہے لیکن کہاں؟ جہنم میں!“

کچھ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ:

”یمن کے بعض ائمہ فرماتے ہیں: ”جہاں تک ہمارے زمانے میں رائج سماع
 کا سوال ہے، سو وہ بلاشبہ حرام ہے کیونکہ اس میں منکرات ہوتے ہیں۔
 عورتوں اور مردوں کا آزادانہ خللا ہوتا ہے اور غلام اسکی وجہ سے آئینت
 لغویات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لہذا حاکم (کے فرائض میں شامل ہے
 اور اس) پر واجب ہے کہ لوگوں کو سماع سے روکے۔“

(کف الرعاع ملخصاً علی هامش الزواجر ج ۱ ص ۶۰)

صاحب ”اقتباس الانوار“ نے حضرت بختیار کاکی رحمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے

”سیر الاقطاب“ سے ایک قول نقل کیا ہے جس کی نسبت قاضی حمید الدین ناگوریؒ کی طرف کی گئی ہے، پھر اس قول کی نسبت پر جرح کی ہے، لیکن وہ قول دین و شریعت کے قوانین کے عین مطابق ہے، اس لئے بجائے خود قابل قبول ہے، ہم ذیل میں ”اقتباس الانوار“ کی اصل عبارت مع اس قول کے نقل کرتے ہیں:

” (مجلس میں) قاضی حمید الدین بھی موجود تھے، کہنے لگے میں، حمید الدین سماع سنتا ہوں، اور علماء کے قول کے بموجب اسے حلال کہتا ہوں۔ کیونکہ میں مریض ہوں اور درودل میں مبتلا ہوں، جس کا علاج صرف سماع ہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے ایسے مریض کا علاج شراب سے کرنا جائز قرار دیا ہے، جس کے مرض کا علاج کسی دوسری دوا سے نہ ہو سکے۔ نیز اطباء کا بھی اتفاق ہے کہ مریض اس دوا سے صحت مند ہو جائیگا اسی بنیاد پر کہ میرے درداد کا علاج صرف سماع ہے، سماع کا سننا میرے لئے جائز ہے۔ جب کہ تمھارے لئے حرام ہے۔“

علامہ سبزیؒ نے اپنی کتاب ”فوائد الفوائد“ میں حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ:

” ۸، شوال ۷۱۹ھ کی تاریخ تھی، حضرت (نظام الدین اولیاءؒ) کی مجلس ہو رہی تھی، اور سماع کا مسئلہ زیر گفتگو تھا، حاضرین میں سے ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا: ”آپ کے لئے توجیب چاہیں سماع مباح ہو جلتے، اس لئے کہ یہ آپ کے لئے (بالکلیس) حلال ہے“ حضرت نے فرمایا: نہیں، جو چیز حرام ہوتی ہے، وہ کسی ایک کے لئے بھی حلال نہیں ہوتی، اور جو چیز حلال ہوتی ہے، وہ کسی شخص کے لئے

۱۵ شیخ رکن بن حسام ناگوری نے اپنے ”فتاویٰ عمادیہ“ میں ان کا نام حماد الدین نقل کیا ہے
واللہ اعلم (مصحف) ۱۵ السنۃ الجلیۃ ص ۸۶

سے حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ دراصل تحقیق یہ ہے کہ سماع ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے، چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ نے دف کے ساتھ سماع کو جائز قرار دیا ہے، جب کہ ہمارے مشائخ حنفیہ رحمہم نے اسکی بھی اجازت نہیں دی اور ضابطہ یہ ہے کہ قضا اور حکم حاکم سے، مسائل مجتہد فیہ میں موجود اختلاف رفع ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں حاکم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اسی کی بات مانی جائے گی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اخبار الاحیاء، میں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں، لکھتے ہیں

”منقول ہے کہ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء کے کچھ مریدین نے ایک مجلس منعقد کی، اور عورتوں کے دف سے گانا سننے لگے، شیخ نصیر الدین محمود بھی اسی مجلس میں موجود تھے، آپ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اٹھ کر مجلس سے باہر جانے لگے، مگر آپ کے ساتھی وہیں بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا ”یہ خلاف سنت فعل ہے“ ان لوگوں نے جواب دیا ”کیا آپ سماع کا انکار کرتے ہیں اور اپنے پیر کے رائے کو چھوڑتے ہیں؟“ شیخ نے جواب دیا ”کسی کا عمل حجت نہیں چنانچہ اگر میرے پیر سماع کرتے ہوں تو کیا کریں ان کا سماع فرمانا صلت سماع کے لئے دلیل نہیں کیونکہ حجت صرف کتاب و سنت ہی ہیں“

بعض غرض مندوں نے یہ بات حضرت نظام الدین اولیاء تک پہنچا دی کہ شیخ محمود تو ایسا کہہ رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جو شیخ محمود کے خلوص و صدق سے بخوبی واقف تھے، جواب دیا ”محمود

ٹھیک کہتے ہیں، عقبات وہی ہے، جو انہوں نے کہی۔“
 ”سیر الاولیاء“ میں لکھا ہے، کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس
 میں نہ بابے بچتے، نہ تالی پیٹی جاتی، بلکہ اگر کوئی مرید بابے تاشے قسم
 کی کوئی چیز سننے کے لئے بھی جاتا، تو آپ اسے منع کر دیتے اور فرماتے
 ”یہ اچھا نہیں کیا۔“

”خیر المجالس“ میں ہے کہ ”شیخ نصیر الدین محمودؒ کی خدمت
 میں ایک عزیز آیا اور کہنے لگا ”بتائیے! یہ کہاں سے جاتے ہیں کہ محفل میں
 بابے، دفت نامی اور رباب وغیرہ ہوں، اور صوفیاء رقص کریں؟“
 شیخ نے جواب دیا کہ ”بابے باجماع ناجائز ہیں (دیکھو) اگر سلوک کے
 کسی ایک طریق کو چھوڑ دے (اور دوسرا اختیار کر دے) تو کم از کم
 شریعت میں تو رہے گا اور اگر شریعت کو چھوڑ دے تو کہاں جاوے گا؟
 اور پھر اختلاف تو صرف سماع کے بارے میں ہے، کہ بعض علما کے
 نزدیک سماع چند شرائط کے ساتھ اہل حضرات کے لئے مباح ہے۔
 جہاں تک بابوں کا تعلق ہے، وہ تو باجماع حرام ہے۔“
 شیخ عبدالحق محرز دہلویؒ نے ”فرع الاسماع“ میں لکھا ہے کہ:
 ”شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مریدین کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ کا
 فرمان ہے کہ جو شخص راگ کو باجوں کے ساتھ سنے وہ ہماری بیعت و ارادت
 سے نکل گیا۔“

شیخ علی بن محمد جاندارؒ نے، جو حضرت نظام الاولیاء کے خلفاء میں سے ہیں،
 ”در نظامیہ“ میں لکھا ہے:

شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کہتے ہیں، کہ سماع کی چار قسمیں ہیں،

حلال، حرام، مکروہ، اور مباح۔ ان میں سے مباح کے لئے کچھ تشریحات ہیں۔

① مغنی مرد کامل ہو نہ امر نہ ہو نہ عورت

② سماع اللہ والا ہو، نفس پرست نہ ہو۔

③ مضمون فحش اور ناجائز نہ ہو۔

④ سماع کے ساتھ آلات موسیقی اور باجے نہ ہوں۔^۱

”اقتباس الانوار“ سے لیکر یہ ان ملک تمام تر عبارات مولانا اشرف

علی نقوی رح کی کتاب ”السنة المجلیة فی الجشتیہ العلیة“ کے مختلف مقامات سے نقل کی گئی ہیں۔

یہ ہیں ائمہ مجتہدین کے مذاہب اور بزرگان دین کے اقوال جنہیں بڑی عرق ریزی اور محنت سے جمع کیا گیا ہے تاکہ قارئین کے سامنے متعلقہ مسئلہ کے تمام پہلو واضح ہو جائیں۔ چنانچہ اب اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔ فاللہ اعلم بالصواب۔

باب پنجم

معدل فیصلہ

www.ahlehaq.org

اس زمانے میں ”اہل“ کے لئے بھی سماع کے جواز کا فتویٰ نہیں دینا چاہیئے اس لئے کہ فساد زمانہ اس حد تک پہنچ چکا ہے، کہ ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو سماع کا اہل ہوں، اور یہ بات صحیح ہے کہ حضرت حنیف بغدادیؒ نے اپنے زمانے ہی میں سماع سے توبہ کر لی تھی، باوجود اس کے کہ آپ معرفت و تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، لہذا بہتر یہی ہے کہ سماع کو برائیوں کی تہمت اور ابتلاء فساد سے بچنے کے لئے بالکل ہی چھوڑ دیا جائے،

(ملا بیون ۲)

معتدل فیصلہ

اتمہ اربعہ کے مذاہب اور مشائخ اور صوفیاء کے اقوال کا خلاصہ
یہ نکلا کہ گانے بجانے کی ایک قسم باتفاق حرام ہے، اور اسکی حرمت پر پھر دست
سے آج تک امت کے تمام علماء اور جماعتوں کا اجماع ہے وہ یہ ہے :
غناہ حرام | جو گانا باجماع حرام ہے، اسکی کئی صورتیں ہیں جو درج
ذیل ہیں :

① ہر وہ گانا جو محض لہو و لعب کے لئے گایا جائے، کوئی صحیح دینی
یاد نبوی غرض پیش نظر نہ ہو، خواہ خود اپنے لئے گایا جائے یا دوسرے کے
لئے اور خواہ آلات موسیقی کے ساتھ ہوں نہ ہوں ۔

② ایسے تمام باجوں اور بالنسریلوں کا استعمال جو بذاتہ سرور پیرا
کرتے ہوں، اور ان کی وضع ہی لہو و لعب کے لئے ہو، خواہ تنہا استعمال
ہوں یا گانا بھی ساتھ گایا جائے ۔

③ ہر وہ گانا جو انہماک اور غفلت پیدا کر کے ترک واجب کا سبب
بنے، یا اسکی وجہ سے کسی حرام کام میں ابتلاء ہو، مثلاً گانے کا مضمون فحش
اور ناجائز ہو، یا مغنی گانے کا اہل نہ ہو اور اس سے گانا سننا ناجائز ہو یا
اسی قسم کی کوئی اور منکر ہو ۔

۴) گانے یا موسیقی کو پیشہ بنانا، یا آلات موسیقی تیار کرنا، یا ان دونوں کو کسی طور سے بھی ذریعہ معاش بنانا۔

ان چاروں صورتوں کو آج تک کسی بھی مسلمان نے جائز نہیں کہا، اور نہ ان کے جواز کا ادنیٰ شائبہ بھی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یا صحابہؓ اور تابعین کے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام اور مشائخ عظام کے عمل سے بھی ان چاروں صورتوں کی حرمت ہی ثابت ہوتی ہے، جو شخص ان میں سے کسی ایک صورت کو بھی صوفیاء میں سے کسی بزرگ کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ اس مقدس گروہ پر بہتان باندھتا اور جھوٹ بولتا ہے۔

جن آیات اور روایات سے گانے بجانے کی حرمت معلوم ہوتی ہے، ان کا محل باتفاق یہی قسم ہے۔

گانے کی ایک قسم کی اباحت پر تمام امت کا اجماع ہے،
غنا مباح | وہ یہ کہ آدمی آواز کو بنا سنوار کر طبعی طرز کے مطابق ترنم سے اشعار پڑھے، نہ تو موسیقی کے قوانین کا لحاظ رکھے اور نہ گویوں سے مشابہت پیدا کرے۔ البتہ اس قسم کے جواز کے لئے بھی چند شرطیں ہیں :

۱) گانے سے مقصد محض لہو و لعب نہ ہو، بلکہ کوئی صحیح غرض پیش نظر ہو جیسے دفع وحشت، قطع مسافت اور حمل ثقیل وغیرہ۔

۲) اشعار کے مضمون میں کوئی ناجائز بات نہ ہو۔

۳) گانے کو ایسا مشغلہ اور عادت نہ بنایا جائے، کہ مقاصد زندگی سے ہی غفلت پیدا ہو جائے۔

غنا کی یہ قسم باجماع مباح ہے، البتہ اس سلسلہ میں شیخ الاسلام کا جو اختلاف تھا، اس کا جواب ہم لکھ چکے ہیں۔

آلات میں سے صرف دف، نکاح کے موقع پر، باجماع مباح ہے۔
بشرطیکہ اس میں گھنگرو نہ ہوں۔

اگر آپ غور سے دیکھیں، تو معلوم ہوگا کہ غنا کی یہ قسم آج کل کے گانے میں شامل نہیں۔ حدیث کے عام روایات اور آثار میں غنا کی اباحت اس نوع سے آگے نہیں بڑھتی، جن بزرگوں سے غنا میں اشتغال ثابت ہے، وہ بھی اسی قسم میں منحصر ہے۔

گانے بجانے کی ایک قسم ایسی ہے، جس کے بارے
غناء مختلف فیہ میں ائمہ کا اختلاف ہے، مذکورہ دونوں قسموں کے

علاوہ غنا کی تمام صورتیں اسی قسم میں داخل ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے:
① نکاح کے علاوہ کسی اور موقع پر دف بجانا یا نکاح میں بانس یا وہ دف بجانا جس میں گھنگرو ہوں، یا اس قسم کے آلات استعمال کرنا جو وضعاً اور استعمالاً لہو و لعب کے ساتھ خاص نہ ہو، اسی ذیل میں تالی پٹینا، کلکم اور مٹکا وغیرہ بجانا بھی آتا ہے،

ان چیزوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض شوافع اور بعض صوفیاء چند شرطوں کے ساتھ اس کے جواز کے قائل ہیں، جب کہ جمہور علماء کے نزدیک ان کا استعمال بھی مکروہ ہے۔

② چند شرائط کی پابندی کرتے ہوئے دوسروں کے لئے گانا گانا جو یہ ہیں (یہ شرطیں پہلے بھی فتاویٰ خیر یہ بحوالہ تانا خانہ و نصاب الاختصاص گذر چکی ہیں)۔

① سامع نفس پرست نہ ہو بلکہ متقی اور پرہیزگار شخص ہو، اور محض لطف اندوزی اس کا مقصد نہ ہو، اور سماع کا ایسے ہی محتاج ہو جیسے

مریض دوا کا ہوتا ہے۔

- (۲) کوئی امر (بے ریش لڑکا) وہاں موجود نہ ہو۔
 (۳) تمام حاضرین ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہوں، ان میں کوئی فاسق اور دنیا دار نہ ہو، اور نہ کوئی عورت ہو۔
 (۴) قوال مخلص ہو، اور اس کا مقصد حصول اجرت یا حلوے ماندے کھانا نہ ہو۔

- (۵) لوگ کھانے پینے یا لنگر کے لئے اکٹھے نہ ہوتے ہوں۔
 (۶) صرف اس وقت کھڑے ہوں، جب حقیقتہً وجد طاری ہو جائے اور مغلوب الحال ہو جائیں۔

جب سماع میں ان چھ شرائط کی پابندی کی جائے، اور ساتھ ہی موسیقی کے وہ آلات بھی استعمال نہ کئے جائیں، جن کی حرمت پر اجماع ہے تو اس صورت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، شوافع اور بعض علماء احناف — جیسے صاحب نصاب الاحساب اور صاحب فتاویٰ تاتارخانیہ — کے نزدیک یہ مباح ہے (چنانچہ ان کی عبارتیں گزر چکی ہیں) مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمہ اللہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”اگر گانا دوسروں کے لئے گایا جاتے، اور مقصد لہو و لعب نہ ہو بلکہ ذکر اللہ کے لئے نشاط پیدا کرنا پیش نظر ہو، — جیسا کہ ہمارے بلاد میں بعض ذکر کے حلقوں میں یہ معمول ہے — تو اگر یہ کسی خرابی کو متضمن نہ ہو تو اسکی اباحت کا احتمال ہے، ویسے شاید یہ کراہت کے زیادہ قریب ہے“ (روح المعانی ج ۶ ص ۴۶۸)

اس صورت کے بارے میں امام احمدؒ سے دو روایتیں منقول ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ مکروہ ہے، اور عام علماء حنفیہ اور مشائخ مذہب بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں۔

یادر کھنے کی بات یہ ہے کہ متاخرین میں سے بعض صوفیاء کرام کے بارے میں جو آتے ہیں کہ انھوں نے سماع فرمایا، تو اسکی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات نے شوافع اور بعض حنفیہ کا مسلک اختیار کیا ہے، نیز انھوں نے سماع سے بحالت مجبوری ہی تعرض کیا ہے، اور اسی وقت سماع فرمایا ہے جب اس کے ایسے ہی محتاج ہو گئے، جیسے ایک مریض دوا کا ہوتا ہے۔ لہذا ان بزرگوں کو لعنت ملامت کرنا سراسر ظلم و خسران ہے، اور ایسے شخص کے لئے جو خوفِ خدا اور ذوقِ صالح سے محروم ہو، اور ان چھ شرائط کا لحاظ نہ رکھ سکنا ہو ان کی نقل میں سماع کرنا سوائے حماقت اور آخرت برباد کرنے کے کچھ نہیں۔ فعوذ باللہ من الخسران والعصیان ونسئلہ اتباع مرضاتہ وحبّ اولیائہ فی کل حال و شان۔

اختلاف ائمہ کی بنیاد

زیر بحث مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف اصول فقہ کے ایک معروف قانون کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جو ”سد الذرائع“ کے نام سے مشہور ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی مباح، مستحب یا مسنون فعل کے ساتھ عرفاً اور عادتاً ہمیشہ کوئی منکر (ناجائز امر) لگا رہے، اور شاذ و نادر ہی اس سے الگ ہوتا ہو، تو کیا اس فعل کو بھی مکروہ یا حرام کہہ کر مطلقاً ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ یا تفصیل کی جائے گی اور یوں کہا جائے

گا کہ جب اس فعل کے ساتھ منکر ہو یا یہ منکر کا سبب بنے صرف اس وقت ناجائز ہے، ورنہ اس کی اصل حیثیت برقرار رہے گی۔
قانون ”سد الذرائع“ کے کیا حدود و قیود ہیں اس بارے میں ائمہ اربعہ کا باہمی اختلاف ہے۔

علماء حنفیہ اور مالکیہ کا اس سلسلہ میں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے وہ زیر بحث فعل کی نوعیت پر غور کرتے ہیں، کہ آیا وہ دین کے شعائر اور شریعت کے مقاصد میں سے ہے، یا اس کی حیثیت کچھ اور ہے۔ پھر اگر وہ فعل دین کے شعائر اور شریعت کے مقاصد میں سے ہو، تو یہ حضرات اس کے بالکل ترک کا حکم نہیں دیتے، بلکہ اس کی اصلاح اور اسے منکرات سے پاک صاف کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن اگر اس کی اصلاح اور تطہیر بھی کسی شخص کی قدرت و اختیار سے باہر ہو تو یہ علماء ان منکرات کے باوجود شرکت کی اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ کاسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

”کسی مسنون فعل کو، صرف اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ گروہیشر میں کوئی معصیت پائی جاتی ہے، نہیں چھوڑا جاسکتا۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جنازے کی مشایعت اور میت کی حاضری (تعزیت) کو ترک نہیں کیا جاسکتا، اگرچہ وہاں نوحہ، گریبان چاک کرنا اور ایسی ہی دوسری معصیتیں ہو رہی ہوں“

(بدائع الصنائع ص ۱۲۸ ج ۵)

علامہ آلوسی رحمہ اللہ امام مقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ”الرمز“ سے نقل کرتے

ہیں :

” ہمارے فقہاء کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ شریعت کے کسی مطلوب فعل کو بدعت کی مقارنت کی بناء پر چھوڑا نہیں جائے گا، جیسے دعوت کی قبولیت سے اس وجہ سے انکار کرنا کہ وہاں ملاہی (موسیقی وغیرہ) ہیں، یا نماز جنازہ چھوڑ دینا اس وجہ سے کہ وہاں نوحہ کرنے والی عورت ہے (درست نہیں) ہاں اگر کوئی شخص روکنے پر قادر ہے تو روک دے (درست نہیں)۔ البتہ اگر آدمی مقتدا یا پیشوا ہو تو شرکت ہی نہ کرے، اس لئے کہ اسکی شرکت میں دین کی اہانت ہے۔

(روح المعانی قدیم ج ۲ ص ۵۵)

یہی حکم جہاد میں شرکت کا ہے، کہ اگرچہ وہاں کوئی منکر پایا جائے اور یہ اس کے ازالہ پر قادر نہ ہو، تب بھی شرکت کرے، کیونکہ جہاد دین کے شعائر میں سے ہے۔

اور اگر وہ فعل شریعت کے مقاصد اور دین کے شعائر میں سے نہ ہو، بلکہ مباحات یا مستحبات میں سے ہو، تو جب اس کے ساتھ کوئی منکر لگ جائے، یا عادتاً وہ کسی منکر کا سبب بنتا ہو تو فقہاء اس سے اس عمل ہی کو مکروہ و ممنوع قرار دے دیتے ہیں، اگرچہ عمل بعض اوقات منکر سے خالی بھی ہوتا ہو۔ اس طرح برائی میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے، اور کسی حرام کے ارتکاب کا خوف باقی نہیں رہتا۔ اس لئے کہ وہ عمل خواہ خود صاحب معاملہ کے حق میں منکر سے خالی ہو پھر بھی دوسروں کو منکر میں مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے، اور جو چیز بھی معصیت کا سبب بنتی ہے، وہ خود معصیت ہے۔ چنانچہ علامہ ابراہیم حلبی ”کبیری شرح منیۃ المصلی“، میں علامہ زاہدی کی شرح قدوی

سے ”سجدتین بعد الصلوات“ کے بارے میں نقل کرتے ہیں؛
 ”یہ جو نماز کے بعد (دو سجدوں کو ادا) کیا جاتا ہے، مکروہ ہے،“

(کبیری ص ۵۷۳)

اس لئے کہ جہلاء اُسے سنت یا واجب سمجھنے لگتے ہیں اور جو مباح بھی
 بد اعتقادی کا سبب بنے مکروہ ہے۔

فقہ اسلامی میں اس قانون کی اور بہت سی نظیریں بھی ملتی ہیں
 مثلاً :

① امام ابو حنیفہؒ نے ہدی کے اشعار کو مکروہ قرار دیا ہے، حالانکہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اشعار کرنا ثابت ہے، وجہ یہ ہے کہ
 امام صاحب نے محسوس کیا کہ لوگ اس معاملہ میں حد سے تجاوز کر جاتے
 ہیں، اور پھر اشعار کو قی امر مقصود بھی نہیں ہے، اس لئے آپ نے سد
 ذرائع کے لئے مطلقاً اشعار سے منع فرما دیا۔

② نفل نماز باجماعت ادا کرنا (سد ذرائع کی وجہ ہی سے) مکروہ
 ہے، حالانکہ آثار سے بعض اوقات جماعت سے ادا کرنا بھی ثابت ہے۔

③ کفار کے مجبوروں کو برا بھلا کہنا بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتا
 ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسیؒ نے لکھا ہے :

”یہ آیت دلیل ہے کہ جب کوئی طاعت نتیجہ کسی معصیت کا سبب

بنے، تو اُسے چھوڑ دینا ضروری ہے، اس لئے کہ جو چیز شرک

منفی ہو وہ خود شر ہے۔“

(تنبیہ) اس مقام پر اکثر لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے، اور وہ
 دو چیزوں کو آپس میں گڈمڈ کر دیتے ہیں، خوب سمجھ لیجئے، ایک ہے

کسی شے کا معصیت تک پہنچانا اور اس کا سبب بننا۔ اور ایک ہے کسی شے کا معصیت کے ساتھ جمع ہونا، لیکن معصیت کے لئے سبب نہ بننا، پہلی صورت میں وہ شے معصیت کا سبب بننے کی وجہ سے خود معصیت بن جاتی ہے، جب کہ دوسری صورت میں خود شے معصیت نہیں بنتی، اس امر پر تنبیہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے، وہ آگے لکھتے ہیں :

”یہ حکم اس طاعت کا نہیں جو کسی ایسی جگہ کی جائے، جہاں معصیت ہو رہی ہو، اور اُسے مٹانا بھی ممکن نہ ہو۔ اکثر ان دونوں صورتوں میں اشتباہ ہو جاتا ہے، چنانچہ حضرت ابن سیرین نے ایسے جنازے میں شرکت نہیں فرمائی، جس میں عورت و مرد دونوں کا خلا ملا تھا، جب کہ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے ان سے اختلاف کیا اور یہ کہہ کر شریک ہو گئے کہ ”اگر ہم کسی طاعت کو معصیت کی وجہ سے چھوڑ دیں تو یہ چیز بہت جلد ہمارے دین میں رخنہ ڈال دے گی“ وجہ یہ تھی کہ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے ان دونوں صورتوں میں فرق کیا تھا۔“

مالکیہ کی رائے

مشہور مالکی فقیہ علامہ شمس طبری رحمہ اللہ نے ”الاعتصاف“ میں اس مسئلہ پر طویل بحث کی ہے، کہ بعض اوقات شریعت میں کوئی عمل اصلاً مشروع ہوتا ہے، مگر پھر بدعت کا ذریعہ بننے کی وجہ سے اُسے بدعت جیسا سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں :

”جب نوافل پر سنن رواتب کا سا التزام کیا جائے، خواہ ہمیشہ ایسا کیا جائے، یا خاص وقتوں میں، خاص مقدار کا التزام کیا جائے اور ان نوافل کو ایسی مساجد میں جماعت سے پڑھا جائے، جہاں فرض نماز ادا کی جاتی ہے، یا ان مقامات پر انھیں ادا کیا جائے، جہاں سنن رواتب ادا کی جاتی ہے، تو یہ بدعت ہے۔“

آگے لکھتے ہیں:

”کسی نفل کام کو، جو سنت نہیں، سنت کی طرح کرنا، اس نفل کو اس کے مخصوص شرعی مقام سے ہٹا دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام اور جہلاء اس کام کو سنت سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ اعتقادی غلطی ایک بڑا فساد ہے، اس لئے کہ جو کام سنت نہیں، اس پر سنت جیسا اہتمام کرنا، دین میں ایک طرح کی تحریف ہے، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے، جیسے کسی فرض کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ فرض نہیں، یا کسی غیر فرض کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ فرض ہے۔“

آگے چل کر مزید لکھتے ہیں

”اسی سے سلف صالحین کا قصد و ارادۃً بعض سنتیں ترک کرنے کا عذر بھی معلوم ہو گیا، کہ وہ ایسا اس لئے کرتے تھے، کہ مبادا کوئی جاہل انہیں فرض نہ سمجھ بیٹھے۔“

اسی وجہ سے اکثر بزرگوں نے آثار کے پیچھے پڑنے سے منع

فرمایا ہے، ابن وضاح کہتے ہیں کہ میں نے مفتی طرطوس عیسیٰ بن یونس سے سنا ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے کلٹنے کا حکم جاری فرمادیا، جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت (رضوان) کی گئی تھی، چنانچہ اُسے کاٹ دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر جاتے، اور اس درخت کے نیچے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ اس درخت کی وجہ سے (شرک وغیرہ کے) قتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، چنانچہ آپ نے اسے کٹوا دیا۔

ابن وضاح ہی فرماتے ہیں، کہ امام مالک اور دیگر علماء مدینہ حضور کے ان آثار (کی زیارت) کے لئے جانے کو مکروہ سمجھتے تھے، البتہ صرف قباء کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتے تھے، آگے لکھتے ہیں:

”امام مالک ہر بدعت (نئی چیز) کو مکروہ سمجھتے تھے، خواہ وہ کسی نیک کام ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور وہ یہ سب اس لئے کرتے تھے، تاکہ اس کے ذریعہ ایک غیر مسنون عمل کو مسنون اور ایک غیر مشروع عمل کو مشروع بن جانے سے روکیں۔

یہی وجہ ہے کہ امام مالک زیارت بیت المقدس کے لئے سفر کو مکروہ سمجھتے تھے، اس لئے کہ آپ ڈرتے تھے کہ کہیں اس عمل کو مسنون نہ سمجھ لیا جائے، نیز اسی وجہ سے آپ قبور شہداء کی زیارت اور قباء جانے کو مکروہ سمجھتے تھے، حالانکہ روایات

سے ان اعمال کی ترغیب معلوم ہوتی ہے، مگر جب علماء ان سے
 بُرے نتائج کا اندیشہ محسوس کرتے ہیں، تو ان سے روک دیتے
 ہیں، چنانچہ شرعی نقطہ نگاہ سے اگرچہ یہ اعمال جائز اور مستحب
 ہیں، مگر علماء انہیں بدعات کی زد سے بچانے کے لئے مکروہ بتاتے ہیں۔

(الاعتصام ج ۲ ص ۹۷)

علامہ شاطبیؒ نے ہی ”الموافقات“ میں بھی لکھا ہے کہ :

انہی (اصولی قواعد) میں سے ایک قاعدہ سد ذرائع کا ہے،
 جس کا امام مالکؒ نے اکثر فقہی ابواب میں لحاظ رکھا ہے، اس لئے
 کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو امر مصلحت کے مطابق ہے، اس تک
 پہنچا جاسکے۔۔۔۔۔ جن بعض فقہاء مثلاً امام شافعیؒ وغیرہ
 نے سد ذرائع کا حکم ساقط کیا ہے، انہوں نے بھی ہر فعل کے
 انجام کا پورا پورا اعتبار کیا ہے۔۔۔۔۔ (فرق امام شافعیؒ اور
 امام مالکؒ کے درمیان صرف یہ ہے کہ امام شافعیؒ اس شخص کو متہم
 نہیں قرار دیتے جس سے معصیت کا قصد ظاہر نہ ہوتا ہو، جب کہ
 امام مالکؒ اس شخص کو بھی متہم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس سے فعل لغو
 صادر ہوتا ہے، جو خود اس بات کی دلیل ہے، کہ اس کا ارادہ ازکاء
 معصیت ہی کا ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہو گیا، کہ سد ذرائع کا قانون فی الجملہ
 تمام فقہاء کے ہاں لائق اعتبار ہے اور اختلاف درحقیقت ایک
 دوسرے امر میں ہے۔

(الموافقات ج ۲ ص ۱۹۸)

شافعیہ کی رائے

علمائے شافعیہ قانونِ سد ذرائع کو سرے سے مہمل تو نہیں کہتے۔ البتہ اس میں کچھ وسعت سے ضرور کام لیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی فعل بجائے خود مباح یا مندوب ہو، اور ایک شخص منکرات سے بچتا ہو، اُسے کر سکتا ہو، تو خواہ کسی دوسرے کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو یا نہ ہو، اس کے لئے یہ فعل جائز ہے، ہاں! اگر وہ نیت ہی یہ رکھتا ہو، کہ اپنے اس فعل سے دوسروں کو فتنے میں مبتلا کرے تو اس کے لئے بھی یہ فعل جائز نہیں۔

علمائے حنفیہ اور مالکیہ عرف اور عادت عامہ کو نیت کے قائم مقام سمجھتے ہیں، چنانچہ اگر کوئی مباح یا مندوب فعل مقاصدِ اصلہ میں لے نہ ہو، اور عرفاً اور عادتاً اس کے ساتھ ہمیشہ منکرات پاتے جاتے ہوں اور شاذ و نادر ہی وہ منکرات اس سے جدا ہوتے ہوں، تو اس فعل کے ساتھ منکرات کا لزوم لوگوں کو فتنے اور برائیوں میں مبتلا کرنے کی نیت کے قائم مقام ہوگا اور یہ ہنرات ایسے فعل کے سرے سے ترک کرنے کا حکم دے دیں گے۔

اسی قبیل سے وہ تمام اضافی بدعتیں ہیں، جو اصل میں جائز اور مندوب اعمال تھے، پھر ان کے ساتھ عام طور پر منکرات لگاتے جانے لگے، جیسے میلاد شریف کی محفلیں، اور چند مخصوص دنوں (مثلاً سوتم یا چہلم) میں ایسے خاص طریقوں سے میت کی طرف سے کھانا کھلانا، جن کی شرعیّت اجازت نہیں دیتی، علمائے حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ ان افعال کو سرے سے

چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، اور انہیں بدعات میں شمار کرتے ہیں، جب کہ علمائے شافعیہ اپنے اصول کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ جو محفل واجتماع منکرات اور معاصی سے پاک ہو، وہ جائز ہے، اور جو منکرات اور معاصی سے پاک نہ ہو وہ جائز نہیں، بلکہ علامہ تاج الدین سبکیؒ کے کلام سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پوری محفل کو ناجائز نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس میں بھی جو فعل ناجائز ہوگا اُسے ناجائز کہیں گے، اور جو جائز ہوگا اُسے جائز چنانچہ وہ ”توشیح“ میں لکھتے ہیں کہ:

”فان انضد الیہ محرم فکل منہما حکمہ“

(روح المعانی ج ۶ ص ۴۷)

یعنی اگر کسی مباح فعل کے ساتھ کوئی ناجائز امر مل جائے تو ہر ایک کا اپنا الگ الگ حکم ہوگا۔

جب کہ علامہ مناویؒ نے جامع صغیر کی شرح میں لکھا ہے:

”ان مذهب الشافعی انه مکروه تنزیہا عند امن الفتنة“

(روح المعانی ج ۶ ص ۴۶۴)

یعنی ایسی صورت میں امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ وہ مباح فعل بھی مکروه تنزیہی ہوگا، بشرطیکہ فتنہ سے امن ہو۔

حجۃ الاسلام امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں جو از سماع کی شرائط کا لحاظ نہ رکھنے کی صورت میں، سماع کی حرمت و کراہت کی تصریح کی ہے، اس کے بعد لکھا ہے:

آپ پوچھیں گے کہ برائی کے سد باب کے لئے آیا سماع ہر حالت

میں حرام ہے، یا نہیں، بلکہ صرف اسی صورت میں حرام ہے جب کہ فتنہ کا اندیشہ ہو، اور صرف ایسے شخص کے لئے حرام ہے، جس کے فتنہ میں پڑ جانے کا خدشہ ہو؟

میں عرض کرتا ہوں، کہ فقہی نقطہ نگاہ سے یہ مسئلہ محتمل ہے، اور اس میں دو اصول کام کر رہے ہیں، ایک یہ کہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ خواہ فتنہ کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔ بالکل حرام ہے۔ کیونکہ اجنبی عورت میں ہر صورت میں فتنہ کا اندیشہ ہے، اس لئے شریعت نے فتنہ کے خارجی وجود کا لحاظ کئے بغیر بالکل سد باب کر دیا ہے (لہذا اجنبی عورت سے سماع بالکل حرام ہے) دوسرا یہ کہ لڑکوں کی طرف دیکھنا جائز ہے، الا یہ کہ فتنہ کا اندیشہ ہو، کہ پھر جائز نہیں چنانچہ لڑکوں کا حکم عورتوں سے مختلف ہوگا اور انہیں عموم ممانعت میں عورتوں کے ساتھ ملحق نہیں کیا جاتے گا بلکہ حالات کے مطابق عمل کیا جائے گا (لہذا اگر لڑکے سے سماع میں فتنہ کا اندیشہ ہو تو سماع حرام ہے اور اگر اندیشہ نہ ہو تو سماع جائز ہے)

(احیاء علوم الدین ص ۲۲۸ ج ۲)

احقر کے خیال میں دونوں صورتوں میں فرق کی وجہ غالباً یہ ہے، کہ یہاں ایک دوسرا شرعی قانون کارفرما ہے، وہ یہ کہ "ان المشقة تجلب التيسير"، یعنی مشقت لیسر (سہولت) لاتی ہے، اور اسی قانون کی بناء پر عموم بلوی کی شریعت میں ان گنت مقامات پر رعایت برتی گئی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی نظر کی صورت میں چونکہ عورتوں سے بچنا نسبتاً

زیادہ آسان ہے، اس لئے قطعی حرمت کا حکم لگا کر سد باب کر دیا گیا۔ مگر لڑکوں سے نظر بچانا اور احتراز کرنا اتنا آسان نہیں، جتنا عورتوں سے ہے، کیونکہ لڑکے پردہ نہیں کرتے، اکثر و پیشتر ان سے بیع و شراء وغیرہ کے معاملات کرنا پڑتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنا پڑتی ہے۔ اس لئے لڑکوں کی صورت میں دو اصولوں کے تقاضے متضاد ہیں اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اپنا اثر دکھائے۔ ایک قانون سد باب ہے اور دوسرا قانون تیسیر۔ اسی وجہ سے علماء نے مختلف حالات اور صورتوں میں مختلف حکم لگاتے ہیں، لہذا جہاں فتنہ کا اندیشہ ہو وہاں دیکھنے سے ممانعت کر دی اور جہاں فتنہ کا اندیشہ نہیں ہو وہاں اجازت دے دی۔ گویا یہ حالتیں ایک دوسرے قانون (قانون تیسیر) کی بناء پر سد باب کے عمومی قانون سے مستثنیٰ ہیں۔

لیکن جب ہم لڑکوں سے سماع و غناء کے مسئلہ پر غور کرتے ہیں، تو اس درجہ شدید ضرورت نہیں پاتے، جیسا کہ ان سے معاملات اور تعلیم وغیرہ کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ ان سے سماع و غناء اور ان کی طرف دیکھنے کا حکم بھی وہی ہو جو اجنبی عورت کی طرف دیکھنے اور اس کے ساتھ خلوت کرنے کا ہے، چنانچہ فتنہ کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، اس کی ممانعت کا حکم ہی لگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۱۔ قانون سد باب کا تقاضا یہ ہے کہ لڑکوں کی طرف دیکھنا جائز نہ ہو، کیونکہ ان کی طرف دیکھنے سے فتنہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔

۲۔ قانون تیسیر کا تقاضا یہ ہے کہ کیونکہ لڑکوں سے صبح و شام بکثرت اختلاط ہوتا ہے، اور وہ پردہ بھی نہیں کرتے، اس لئے عموم بلوی کی وجہ سے ان کی طرف دیکھنا جائز ہو۔

معتدل روش

خلاصہ یہ کہ فقہاء کا نقطہ نظر غنا کے سلسلے میں مختلف ہے، اور ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں۔ لہذا متاخرین میں بعض صوفیاء سے سماع کے جو قصے منقول ہیں اگر انہیں صحیح مان لیا جاتے تو بھی غناء ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اسی لئے بعض لوگوں نے ان صوفیاء پر نکیر کی ہے، اور بعض نے انہیں ٹھیک سمجھا ہے۔

اس سلسلے میں سب سے بہتر روش یہ ہے کہ مختلف حالات کی رعایت کی جاتے، جیسا کہ فناوی خیر یہ اور امام سبکی کے حوالہ سے گذر چکا ہے۔ چنانچہ وہ حضرات جن کا تقویٰ اور پرہیزگاری مشہور ہے، اور ان سے اس مختلف فیہ سماع میں اشتغال منقول ہے۔ تو جو اُسے جائز سمجھ کر کرتے ہیں، تو وہ جانیں اور ان کا اجتہاد اور جو اُسے ناجائز سمجھتے ہیں، اور پھر بھی ان سے اس میں اشتغال منقول ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے حسن ظن رکھیں، اور ان کے اس فعل کو اضطراب پر محمول کریں، اور انہیں ایسا ہی مجبور سمجھیں جیسے کوئی مریض دوا کے لئے ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں حالت اضطراب میں مجبور حنفیہ کے نزدیک بھی غنا میں اشتغال جائز ہے ہمیں ان ہنرگوں کو لعن طعن اور ان کے بائے میں زبان درازی نہیں کرنا چاہیئے۔ تاکہ ان

۱۔ فقہاء کا اختلاف غناء مجرد میں ہے، یا اس غناء میں جس کے ساتھ دف بھی ہو۔ ورنہ بحیثیت مجموعی ائمہ اربعہ کے ہاں غناء و موسیقی کی بقیہ تمام صورتیں حرام ہیں جیسا کہ تفصیل سے گذر چکا ہے۔

کے منبرک نفوس اور احوال سے محرومیت نہ ہو۔

ساتھ ہی یہ بات بھی ہر مسلمان کو ذہن نشین کر لینی چاہیئے کہ ان انفس قدسیہ اور بزرگ ہستیوں کے حالات پر ہمارے زمانے کے نام نہاد پیروں کے حالات کو قیاس کرنا جائز نہیں۔ کہاں وہ بزرگانِ دین، خدا ترس اور اللہ والے لوگ اور کہاں یہ ابنا و زمان، نفس پرست اور خواہشاتِ نفسانی کے پیروکار جنہوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے اور دنیا کی محبت میں سرشار ہیں نہ روزے رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ تلاوت کرتے ہیں، جاہل اس قدر ہیں کہ حلال و حرام کی کبھی تمیز نہیں، اتنا بھی نہیں جانتے کہ کیا چیز پاک ہے اور کیا ناپاک، کس چیز سے خدا نے روکا ہے، اور کس کا حکم دیا ہے۔ مگر چونکہ بعض نیک ہستیوں کی نسل میں ہوتے ہیں، اس لئے لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔

ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے تمام اعمال و احوال کو سماع پر ہی منحصر کر دیا ہے، بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس سماع تک میں مبتلا ہیں، جس کی حرمت پر تمام امت اول سے آخر تک یک زبان رہی ہے۔
نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ تَلْبِيسِ الشَّيْطَانِ وَالْبِئْسَ الْمَشْتَكِي۔

انہیں نظر نہیں آتا کہ امامِ صوفیاء حضرت جتید بغدادیؒ نے سماعِ مباح بھی اپنے زمانے میں اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ مبادا لوگ حد سے تجاوز کر کے حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح جب حضرت نظام الدین اولیاءؒ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کے ساتھی بالنسری کے ساتھ سماع کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو ڈانٹا تھا، اور حضرت کے خلیفہ اہل شیخ نصیر الدین دہلویؒ بھی اپنے زمانے میں سماع پر شدید نیکر فرماتے تھے، اب آپ ہی بتائیے کہ موجودہ زمانے میں جب کہ گناہ عام ہو چکے ہیں اور ہر منکر کو حلال

کر لیا گیا ہے، سماع کا کیا حکم ہو گا؟
 خلاصہ یہ کہ ہمارے زمانے میں سماع کے لئے شرائط کا لحاظ رکھنا
 انتہائی نادر بلکہ عادتاً ناممکن ہے، اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ شاذ و نادر
 کسی محفل میں شرائط کا لحاظ رکھا جاسکتا ہے، تب بھی سماع جائز نہیں
 اس لئے کہ یہ لوگوں کو معصیت میں مبتلا کرنے کا سبب بنے گا، اور
 معصیت کا سبب اور ذریعہ بننے والی چیز بجائے خود معصیت ہے۔
 اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ سماع معصیت کا سبب نہیں بنے گا،
 تو بھی آخر کیا ضرورت ہے، کہ اس کا اتنا اہتمام کیا جائے اور دشواریاں
 اٹھائی جائیں، اس لئے کہ ائمہ کے اختلاف اور بزرگوں کے عمل کی وجہ سے
 زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سماع جائز ہی ہے، کوئی واجب
 مستحب یا مطلوب فعل نہیں۔ چنانچہ صوفیاء کے تمام طبقات کو چھان
 ماریئے، کسی ایک صوفی کے بارے میں بھی نہیں ملے گا کہ اس نے سماع
 وغنا کو اپنے طریقہ کا معمول بنایا ہو، اور اپنے مریدین کو ذکر و اشتغال
 کے بجائے اس کی تلمیذ کی ہو۔ امام سبکی رحمہ نے اس بات کو کتنے دلنشین
 انداز میں بیان کیا ہے :

اعلم بان الرقص الدف الذی	سألت عنه وقلت بالاصوات
فیه خلاف للائمة قبلنا	شرح الهدایة سادة السادات
لکنہ لعمیات قط شرعیة	طلبته او جعلتہ فی القربات
والقائلون بحلہ قالوا بہ	کسواہ من احوالنا العادات

سنئے جس وجد اور دف کا مسئلہ آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے۔
 اس میں ہمارے متقدمین اور اکابر ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔

مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ شریعتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے کبھی اسکو عبادت اور حصولِ ثواب کا ذریعہ نہیں قرار دیا۔

جو لوگ اس کے جواز کے قائل بھی ہیں، وہ بھی اُسے حصولِ ثواب کا ذریعہ نہیں کہتے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری اور بہت سی لڑکیاں مباح ہیں ویسے ہی یہ بھی ہے۔

شیخ احمد جو ملا جیون کے نام سے مشہور ہیں، ”تفسیراتِ احمدیہ“ میں غناء کے بارے میں بحث و اختلاف کو تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”یہ جو ہمارے زمانے میں لوگوں میں رواج ہے کہ سماع کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جام و بادہ میں مست ہو کر فحش اور ناجائز حرکتیں کرتے ہیں، بدکار مردوں اور بے ریش لڑکوں کو اکٹھا کرتے ہیں، گویوں اور موسیقاروں کے طائفوں کو بلا کر گانے سنتے ہیں، تو اس میں ذرا شبہ نہیں، کہ ایسا کرنا گناہِ کبیرہ ہے، اور اس کو حلال جاننا صریح کفر ہے۔ اور اس طرح کا سماع ان لوگوں کے حق میں عین لہو الحدیث ہے۔ ورنہ محض سماع پچھلے بزرگوں کے حق میں لہو الحدیث نہ تھا۔ غالباً اللہ تعالیٰ کا ”تغنی“ کی بجائے ”لہو الحدیث“ اور من تبعیثہ اور لام غائبہ لانے سے اس فرق کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ”اہل“ کے لئے بھی اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اس لئے کہ فسادِ زمانہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ”میں تو سماع کا اہل ہوں“ اور یہ بات صحیح ہے کہ حضرت جنید بغدادیؒ نے اپنے زمانے ہی میں سماع سے توبہ کر لی تھی، باوجود اس کے کہ آپ معرفت و تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام

پر فائز تھے، لہذا بہتر یہی ہے کہ سماع کو برائیوں کی تہمت، اور ابتلا و فساد سے بچنے کے لئے بالکل ہی چھوڑ دیا جائے۔^۱

حاصل یہ کہ ایک خدا ترس اور متقی شخص کا فرض ہے کہ وہ سماع کی حرام اور مختلف فیہ صورتوں سے مکمل اجتناب کرے، اس لئے کہ بالفرض اگر وہ کسی وقت منکرات اور معاصی سے پاک ہو، تب بھی یہ احتمال باقی ہے کہ آئندہ کبھی مستقبل میں اس کے لئے یا کسی دوسرے کے لئے فتنہ و فساد کا سبب بن جائے۔ علاوہ ازیں سماع کچھ زیادہ منفعت بخش فعل بھی نہیں، بلکہ محققین کی تحقیق تو یہ ہے کہ یہ مبتدی کے لئے مضر اور منتهی کے لئے بے فائدہ ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسیؒ لکھتے ہیں:

”بعض لوگوں نے حضرت جنید بغدادیؒ قدس سرہ سے نقل کیا ہے کہ ان سے کچھ لوگوں نے سماع کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ مبتدی کے لئے گمراہی ہے، اور منتهی کو اسکی ضرورت نہیں؛“

(روح المعانی ص ۴۶ ج ۲)

علامہ تاج الدین سبکیؒ ”توشیح“ میں لکھتے ہیں:

میرے نزدیک جو حضرات اہل ذوق میں سے نہیں ہیں ان کے لئے اولیٰ والنسب یہی ہے کہ وہ سماع سے پرہیز کریں، اس لئے کہ سماع سے زیادہ سے زیادہ جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ نفسانی لذت کا حصول ہے، جو شریعت کے نزدیک کوئی مطلوب چیز نہیں۔ رہے اہل ذوق تو اپنے احوال وہی جانتے ہیں، لہذا وہ اپنے لئے جیسی ضرورت محسوس کریں، اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔

(روح المعانی ج ۶ ص ۴۷۰)

۱۔ دیکھئے ”التفسیرات الاحمدیہ“ ص ۶۰۴، ۶۰۵

لہذا عام لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ غناء و سماع سے پرہیز کریں۔ اور اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں سے بچائیں، نیز جن ضداترکس صوفیاء کرام کے بارے میں سماع کے قصے منقول ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے بھی پرہیز کریں۔ اور ان کے عمل کو سماع مباح پر حمل کریں۔ اس لئے کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں سے حسن ظن ہی رکھنا چاہئے اور پھر یہ بزرگ تو حسن ظن کے زیادہ مستحق ہیں، اس لئے کہ ان کا ہر وقت قرب الہی کی فکر میں رہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ لہو الحدیث جیسی چیز میں مشغول ہونا ان کے شایان شان نہیں۔

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

تكملة

از

محمد عبد المعز

”بھلا بتائیے! انسانی عقل کو کس طرح حلت و حرمت کے لئے معیار قرار دیا جائے، کیا آج بھی تمام انسانی شراب و زنا کی حرمت پر متفق ہیں؟ کیا آج وہ عقلاء، فلاسفہ اور دانش ور نہیں پاتے جاتے جو فحاشی و عریانیت، لواطت و اعلام بازی اور مناکحت محارم کو حلال قرار دیتے ہیں؟“

دلائل اباحت

وہ حضرات جو غنا و مزامیر کی اباحت کے دعوے دار ہیں، وہ اپنے نظریے کی تائید میں کچھ دلیلیں پیش کرتے ہیں، مگر چونکہ ان کا مسلک ہی اسلامی نقطہ نظر سے بنیادی طور پر غلط ہے، اس لئے اس کے اثبات میں جو دلائل دیئے گئے ہیں، وہ بھی سراسر تکلفات، کھینچ تان اور مغالطات سے پُر ہیں چنانچہ جس شخص نے شریعت کا مطالعہ کیا ہو، وہ اگر ذرا بھی غور و فکر سے کام لے تو حقیقت اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور حق نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور کسی قسم کا کوئی شک یا مغالطہ باقی نہیں رہتا۔

اس باب میں ہم قاتلین اباحت کے دلائل نقل کریں گے، پھر ان کا جواب دیں گے۔

ذوقِ جمال کی تسکین

پہلی دلیل جو ان حضرات کے خیال میں سب سے قوی ہے، اور جسے یہ لوگ اکثر و بیشتر پیش کرتے ہیں یہ ہے کہ غنا و مزامیر ذوقِ جمال کی، جو ایک فطری تقاضا ہے، تسکین کا ذریعہ ہیں اور نہایت لذت آفریں ہیں اس لئے ممکن نہیں کہ یہ حرام ہوں۔

اپنی اس دلیل کے لئے مواد فراہم کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں، کہ ان بہت لطیف جذبات دیکر پیدا کیا گیا ہے، اور حسن و جمال اور خوبصورتی اور رعنائی کی طرف کشش اس کی پیدائشی میراث ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی تخلیق کائنات میں اس کے ان لطیف جذبات کا پورا پورا خیال رکھا ہے۔ ذرا نگاہ اٹھا کر اس دنیا کو دیکھتے اور وسیع کائنات پر نظر ڈالئے ہر ہر چیز میں جس طرح حسن و جمال کا خیال رکھا گیا ہے، اور جو خوبصورتی پیدا کی گئی ہے اُسے دیکھ کر اگر یہ کہہ دیا جاتے کہ، دنیا نام ہی حسن و جمال کا ہے تو ہرگز بے جا نہ ہوگا اور گہرائی میں جاتیں تو معلوم ہوگا کہ ان کے ایک ایک حاستے کی جمالیاتی تسکین کا سامان کس کس طرح مہیا کیا گیا ہے، آنکھوں کے لئے حسین مناظر ہیں، خوبصورت چہرے ہیں، نظر فریب پھول ہیں، روشن چاند اور جگمگاتے ستارے ہیں، ناک کے لئے پھولوں کی مہک ہے، مشک اور عنبر کی خوشبو تیں ہیں، زبان کے لئے نت نئے ذائقے ہیں، مزے مزے کی لذتیں ہیں، چٹنی غذایں ہیں، کانوں کے لئے چڑیوں کی چھپا ہٹ ہے، ببل کے سریلے گیت ہیں، دریاؤں اور آبشاروں کے نغمے ہیں، ہواؤں کے مدہوش کن جھونکے اور سرسبز ہیں، بغرض ہر جا کی جمالیاتی تسکین کا سامان مہیا ہے۔ ان سب کو دیکھ کر یہ کہنا کہ جمالیاتی تسکین کوئی ناپسندیدہ فعل ہے کسی طرح درست نہیں اس لئے کہ جمالیاتی تسکین اگر کوئی مبغوض چیز ہوتی تو یہ حسین و جمیل اشیاء پیدا ہی نہ کی جاتیں۔ نیز اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کانوں کی جمالیاتی تسکین اسی وقت ممکن ہے، جب اس میں اچھی آوازیں پڑیں، کیونکہ درحقیقت اچھی آوازیں ہی لذت آفریں ہوتی ہیں، اسی لئے قرآن کریم میں بھی آیت ”یزید فی

المخلوق ما يشاء،، میں صحن صوت کو ایک نعمت قرار دیا گیا ہے، اس کے برعکس بُری آوازیں انسان کے لئے باعثِ تکلیف ہوتی ہیں چنانچہ بجلی اور بادل کی گھن گرج اسے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے پر مجبور کرتی ہے جبکہ گدھے کی آواز اس قدر گراں محسوس ہوتی ہے کہ قرآن کریم بھی اُسے بدترین آواز قرار دیتا ہے۔

پھر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اچھی آواز اپنی مکمل صورت میں گانے اور موسیقی ہی میں پائی جاتی ہے، ہمارا آتے دن کا مشاہدہ ہے کہ ایک خور و سال بچہ بھی ماں کی لوری اور موسیقی کی آواز سن کر اپنا رونا بھول جاتا ہے، سانپ بانسری کی آواز سن کر مست ہو جاتا ہے، اور اونٹ حدی سن کر اپنی رفتار تیز کر دیتا ہے۔

ان دونوں مقدمات سے یعنی جمالیاتی تسکین کوئی مبغوض فعل نہیں اور غنا و مزامیر کانوں کی جمالیاتی تسکین کا ذریعہ ہیں، قائلینِ اباحت یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ غنا و مزامیر کوئی ناجائز فعل نہیں۔

یہ حضرات جمالیاتی تسکین کے روا ہونے کی مزید تائید اس سے کرتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "اِنَّ اللہَ جمیلٌ و یحب الجمال"، اسی لئے قرآن کریم میں بکثرت حسن و جمال کے الفاظ اور ان کے مشتقات کا استعمال کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ اعمال میں حسن اور احسنت پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نیز احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت لطیف و نفیس طبیعت کے مالک تھے، حسن و جمال کو پسند کرتے، اور صفائی ستھرائی کو محبوب رکھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے ہر عمل کو دیکھنے سے معلوم

ہوتا ہے کہ اس میں جمالیاتی حس کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ ہم نے اس دلیل کو قدرے وضاحت اور تفصیل سے اس لئے بیان کیا ہے تاکہ قائلین اباحت کا موقف اور اس کی نچنگی واضح طور پر سمجھ میں آجائے۔ کیونکہ درحقیقت یہی دلیل ان کے نظریہ کے ثبوت میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتی ہے۔ آیتے اب ذرا اس دلیل کا جائزہ لیں۔

اگر یہ مان لیا جائے کہ ذوقِ جمال کی تسکین انسان کا فطری تقاضا اور اس کا پیدا نشی حق ہے، اس لئے اس ذوق کی تسکین کا سامان یعنی غنا و مزا میر کو بھی حلال ہونا چاہیئے تو تحلیلِ حرمت کا کبھی بند نہ ہونے والا دروازہ کھل جاتے۔ ظاہر ہے جب کانوں کی جمالیاتی تسکین کا بہانہ بنا کر غنا و مزا میر کو حلال کہا جاسکتا ہے تو کیا مانع ہے کہ آنکھوں کی تسکین کے لئے نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا جائز نہ ہو جب کہ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جوان اور خوبصورت لڑکیوں کا چہرہ آنکھوں کی جمالیاتی تسکین کی کامل ترین صورت ہے، اور جب محض جمالیاتی تسکین کا سامان ہونا ہی کسی چیز کی حلت کے لئے کافی ہو تو آخر زنا کیوں حرام ہو، جب کہ وہ انسان کی صنفی قوتوں کی جمالیاتی تسکین کا ذریعہ ہے، اور پھر آخر عریاں تصاویر اور ننھے مجسمات کس لئے حرام ہوں جب کہ وہ خالص جمال پسندی کی بنیاد پر وجود میں لاتے جاتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ کوئی چیز ذوقِ جمال کی تسکین کا سامان ہے، اس لئے حلال ہے، درست نہیں۔ کیونکہ ذوقِ جمال کی تسکین کا ہر ہر سامان حلال نہیں، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں، جن کی حرمت اتفاقی ہے مثلاً نامحرم عورتوں کو دیکھنا، تصویر کشی اور مجسمہ سازی کرنا وغیرہ۔ اب

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سا سامان تسکین حلال ہے اور کون سا حرام؟ اور کس طریقہ سے ذوقِ جمال کی تسکین جائز ہے اور کس طریقہ سے ناجائز؟

انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ اس قسم کے سوالات کا جواب بالعموم دو طریقہ ہی سے دیا جاسکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس سلسلے میں عقل کو معیار قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ ہر وہ چیز حلال ہے اور ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جسے عقل درست سمجھتی ہے اور ہر وہ چیز حرام ہے اور ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جسے عقل غلط سمجھتی ہے۔

عقل کو خیر و شر حق و باطل اور حلت و حرمت کے لئے معیار و کسوٹی قرار دینا اگرچہ انتہائی غلط اور تباہ کن فعل ہے، مگر پھر بھی اس طریقہ کو اختیار کرنے والے بہت لوگ رہے ہیں، بالخصوص دورِ جدید میں تو عقل کو وہ درجہ دیا گیا ہے کہ وہ مستقل خدا معلوم ہوتی ہے، اور عقل پرستی کو جدیدیت کا طرہٴ امتیاز اور لائق تحسین امر سمجھا جاتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اس قسم کے جملے بکثرت سننے میں آتے ہیں کہ ”اے صاحبِ ایہ بات عقلاً صحیح نہیں معلوم ہوتی“ یا ”بھئی یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی“ یا ”چھوڑیئے بھی ایسی بات کیجئے جو عقل کو لگے“

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عقل کو معیار قرار دینا درست نہیں کیونکہ:

① جس طرح ظاہری اور جسمانی لحاظ سے تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طرح فکری اور عقلی اعتبار سے بھی تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر شخص کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، طبعی رجحانات اور میلانات علیحدہ ہوتے ہیں، مزاج و مذاق جدا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے

کسی بھی مسئلے کے بارے میں تمام لوگ یک زبان نہیں ہوتے، بلکہ ہر مسئلے میں جتنے منہ اتنی ہی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ جس مسئلہ کو بھی اٹھائیے اور اس کے بارے میں عام لوگوں کو تو چھوڑیے، ان لوگوں میں سے ذہین ترین افراد کے اقوال کو ہی پڑھیے اختلافات کی کثرت اور انداز فکر کا اختلاف آپ کے ذہن کو الجھا کر رکھ دے گا۔ پھر بھلا بتائیے انسانی عقل کو کس طرح حلت و حرمت کے لیے معیار قرار دیا جائے، کیا آج بھی تمام انسان شراب و زنا کی حرمت پر متفق ہیں؟ کیا آج وہ عقلاء اور فلاسفر اور دانش ور نہیں پاتے جاتے، جو فحاشی و عریانیت، لواطت و اغلام بازی اور مناکحت محارم کو حلال قرار دیتے ہیں؟

(۲) انسانی عقل جب کوئی فیصلہ کرتی ہے، تو بالعموم اس میں فیصلہ کرنے والے کے جذبات طبعی میلانات اور ماحول کے اثرات بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس لئے کسی شخص کی رائے کے بارے میں خواہ وہ کتنا ہی ذہین اور عقلمند کیوں نہ ہو۔ قطعیت سے صحت کا حکم لگانا اور اسے شخصی جذبات اور میلانات سے خالی قرار دینا بہت مشکل ہے، ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کسی ایک ہی مسئلہ کے بارے میں ایک آدمی ایک رائے دیتا ہے اور دوسرا دوسری رائے، دیہاتی ماحول میں پرورش پانے والا شخص جو بات کہتا ہے، شہر میں رہنے والا شخص اس سے بالکل مختلف بات کہتا ہے پاکستان کا ایک مسلمان جس دماغ اور عقل سے سوچتا ہے مغرب میں پروردہ ایک امریکی شخص بالکل اس کے برعکس سوچتا ہے، ایک اگر فحاشی اور عریانیت کو لعنت خیال کر کے فیصلے کرتا ہے تو دوسرا اُسے حریت نسواں اور آزادی انسان سمجھ کر رائے زنی کرتا ہے۔ لہذا محض عقل سے کوئی ایسا

فیصلہ کرنا جو تمام انسانوں کا لحاظ رکھ کر کیا جلتے، اور جس میں فیصلہ کرنے والوں کے شخصی جذبات، میلانات اور گرد و پیش کے اثرات شامل نہ ہوں ناممکن ہے۔

جب یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ عقل کی بنیاد پر جو بھی فیصلہ کیا جاتے گا اس میں لازماً اختلاف ہوگا۔ اور مختلف افراد مختلف خیالات کا اظہار کریں گے تو پھر آخر کن لوگوں کی عقل کو صحیح تسلیم کیا جاتے؟ کن لوگوں کے فیصلے کو مانا جاتے؟ اور کس چیز کو وجہ ترجیح قرار دیا جاتے؟ اور پھر یہ کس طرح ممکن ہو کہ ان کے صادر کردہ فیصلے کو عالمی بنیاد پر عمل قبول بنالیا جاتے؟

پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جو اس دیئے ہیں ان کا دائرہ کار محدود ہے، ہر حالت میں ایک خاص حد تک کام کرتا ہے، آنکھ ایک مخصوص فاصلے تک دیکھتی ہے، اور اس دیکھنے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ جو چیز دیکھی جاتے وہ روشنی میں ہو، اور راتی اور مرئی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ کان ایک فاصلے تک کی آواز سن سکتا ہے، اور اس کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ آواز کے انتقال کے لئے ہوا کی لہریں بھی موجود ہوں۔ غرض یہ کہ انسان کے جس حاسہ پر بھی آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کا دائرہ کار محدود اور مشروط بشرائط ہے یہی معاملہ انسان کے عقلی حاسہ کا بھی ہے۔ عقل وہی کچھ سوچتی ہے جو اس خمسہ دماغ تک پہنچاتے ہیں اور اسی رخ پر کام کرتی ہے، جس رخ پر اس خمسہ کا جمع کردہ مواد اُسے ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرد و پیش کے اختلاف کی وجہ سے جو اس خمسہ کا جمع کردہ مواد بھی مختلف ہو جاتا ہے، اور انسانی عقل

بھی علیحدہ علیحدہ انداز میں سوچتی ہے۔ ہم یہ بات پورے دعوای سے کہتے ہیں۔ اور اسکی تائید انسانی تاریخ بھی کرتی ہے۔ کہ کوئی اکیلا شخص تمام انسانوں کے مزاج و مذاق اور ان فطری اور طبعی ضروریات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور اسکی یہ اندازہ کر سکتا اتنا ہی مشکل بلکہ محال ہے، چنانکہ کسی ایک شخص کا دنیا میں پائے جانے والے تمام انسانوں کی شکل و صورت کو دیکھ لینا اور ان کے ظاہر و خال کے فرق کو جان لینا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی انسان نے محض اپنی عقل پر بھروسہ کیا ہے، ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار ہوا ہے، اور انسانیت کو تباہی کے منہ دھار میں ڈال دیا ہے۔

حق و باطل اور خیر و شر معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ وہ ہے جسے ہم وحی الہی سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور جسے بنی نوع انسان میں سے نیک بھلے اور انسانیت کے صحیح معنوں میں بھی خواہ لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس عظیم ہستی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسکی ضروریات زندگی کا سامان اس دنیا میں مہیا کیا ہے، اور بے شمار نعمتیں انسان کی مادی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے اس ارض خاکی پر پھیلادی ہیں۔ اسی نے انسان کی روحانی، معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں پیش آنے والی ضرورتوں کا بھی انتظام کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً انسانوں ہی میں سے کچھ لوگوں کو چن کر ان کے ذریعہ تمام انسانوں کو صحیح طریق زندگی اور صراطِ مستقیم بتایا ہے،

جن خاص بندوں کو خالق کائنات اور مربی انسان تمام انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے چننا ہے انہیں بنی یا رسول کہا جاتا ہے۔ یہ برگزیدہ حضرات اس عظیم ہستی یعنی خدا تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں تک

پہنچاتے ہیں۔ اور خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ کرتے اور کہتے ہیں سب خدا ہی کے ارشاد اور منشاء کے مطابق ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ ان برگزیدہ بندوں سے کبھی براہ راست اور کبھی بواسطہ ملائکہ ہم کلام ہوتا ہے۔ اور ان پر صحیح طریق زندگی اور راہِ عمل اتارتا ہے۔ جس پر عمل پیرا ہو کر تمام انسان آخرت کی نجات اور دنیا میں صحیح اور متوازن زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ انبیاء کرام پر خدا تعالیٰ جو پیغام نازل کرتا ہے، اُسے وحی الہی کہا جاتا ہے۔

وحی الہی سے جو طرز حیات اور طریق زندگی بنتا ہے، اسے دین الہی یا اسلام کہتے ہیں جو نہایت متوازن اور معتدل ہے۔ اور چونکہ خود انسانوں کے بنانے والے نے اسے بنایا ہے اس لئے یہ تمام انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور اس میں ہر انسان کی فطری، طبعی، روحانی اور جسمانی ضروریات کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے، اور اس درجہ باریک بینی اور دقیقہ رسی سے کام لیا گیا ہے کہ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی کمزوری اور نازک سے نازک احساس اور جذبہ بھی او جھل نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے طریق زندگی میں کسی ایک مقام پر کبھی کسی نقص، عیب کوتاہی یا کمزوری کی نشاندہی نہیں کی جاسکی۔ اور کسی ایک چیز کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ حق و باطل اور خیر و شر کے لئے عقل کو معیار ٹھہرانا درست نہیں، بلکہ اس سلسلے میں صحیح معیار وحی الہی ہے۔ اور یہی ہر مسلمان کا عقیدہ بھی ہے۔ تو اب ہم عرض کرتے ہیں کہ وحی الہی سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ معارف و مزامیر اور

نامحرموں سے گانے اور قوالیاں وغیرہ سنا حرام ہے، جیسا کہ تفصیل سے بدلائل یہ بات گزر چکی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، کہ اسلام فطری تقاضوں کی اہمیت اور حقیقت تسلیم کرنا ہے، مگر ان کی تسکین کے لئے ہر انسان کو کھلی آزادی نہیں دیتا، کہ جو جس طرح چاہے اور جس چیز سے چاہے اپنے تقاضوں اور خواہشات کی تسکین کرے۔ بلکہ اسلام اس سلسلے میں حد بندیاں اور قیودات لگا دیتا ہے۔ اور اصل میں یہ حد بندیاں اور قیودات بھی خود فطری چیز ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو معاشرے میں ظلم و جور اور انتشار پھیل جاتے، نفس پرستی اور خواہشات کی غلامی انسانوں کا جینا دو بھر کر دے۔ مثلاً کھانے پینے ہی کو لیجئے یہ ایک فطری تقاضا اور طبعی ضرورت ہے، جس کی تسکین کا بے شمار سامان اس دنیا میں موجود ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ بھوکے تو نہ مریں، کھانا ضرور کھائیں، مگر ذرا دیکھ بھال کر لیں کہ حرام آمدنی کا تو نہیں، کسی بندے کا حق تو اس سے متعلق نہیں یا جو چیز آپ کھا ہے ہیں وہ حرام تو نہیں، کہیں خنزیر کا کتا یا بلی تو نہیں کھاتے جارہے۔ بالکل یہی معاملہ جمالیاتی ذوق کا ہے کہ بلاشبہ یہ ایک فطری تقاضا ہے، جس کی تسکین ہونا چاہیے، مگر اسلام نے اس تقاضے کی تسکین پر بھی کچھ قیود عائد کی ہیں، وہ اسے کسی بھی ایسے طریقہ سے پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو فرد یا معاشرے کے لئے جسمانی، دینی یا اخلاقی اعتبار سے مضر اور نقصان دہ ہو، مثلاً اچھی چیزیں دیکھنا بے شک ایک فطری تقاضا ہے، اور اس کی تسکین کا بھی بے شمار سامان اس کائنات میں پیدا کیا گیا ہے، مگر یہ کہ اب ہر اچھی چیز کو دیکھا جاتے اس کی اجازت نہیں، چنانچہ غیر محرم عورت

کی طرف دیکھنا، تصویر کشی یا مجسمہ سازی کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ جوان اور حسین لڑکیوں کو دیکھنے میں جمالیاتی تسکین کا بڑا سامان ہے، مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لئے کہ آنکھیں دل کی قاصد ہیں اور دواعیٰ زنا میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ ٹھیک ٹھیک یہی معاملہ غنا و مزامیر کا ہے کہ بلاشبہ یہ کانوں کی جمالیاتی تسکین کا ذریعہ ہیں، مگر پھر بھی ممنوع ہیں کیونکہ یہ شہوت اُبھارنے اور سفلی جذبات کو براہِ نیگختہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور ان کے فروغ سے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کی وبا پھوٹ پڑتی ہے۔

مذکورہ تفصیل کے بعد اس جزو کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال پسند کرتے ہیں، اس لئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کو پسند کرتے ہیں۔ مگر ان ہی کی تعلیمات اور فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ غنا و مزامیر حرام ہیں، اور انہیں جمالیاتی تسکین وغیرہ کے لئے استعمال کرنا ناجائز ہے۔

اسی طرح اس بات کے جواب کی بھی حاجت نہیں رہتی کہ اگر غنا و مزامیر سے جمالیاتی تسکین ناجائز ہے تو انہیں پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ اس لئے کہ اس کائنات میں پیدا تو سینکڑوں چیزیں کی گئی ہیں مگر ہر ایک سے ہر قسم کے تمتع کی اجازت نہیں۔ بلکہ درحقیقت ان سے تمتع کی ممانعت ایمان کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ شراب بھی پیدا کی گئی ہے، خنزیر بھی پیدا کیا گیا ہے، نامحرم عورتیں بھی پیدا کی گئی ہیں مگر ان کی پیدائش سے یہ مطلب نکالنا کہ ان سے تمتع بھی جائز ہے۔ بالکل بچکانہ اور سفیہانہ بات ہے۔

نیز یہ کہنا کہ غنا و مزامیر باعث لذت ہیں اور ایسی لذیذ چیزوں کا حرام ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو گو یا غنا و مزامیر اس لئے حلال ہوتے چاہئیں کہ ان میں لذت ہے۔ میں پوچھتا ہوں لذت کس معصیت میں نہیں ہے، کیا جوان لڑکیوں کو دیکھنے سے لذت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا زنا کرنے میں مزہ نہیں آتا؟ کیا شراب پینے سے لطف نہیں آتا؟ بالکل یہی صورت حال غنا و مزامیر کی ہے کہ بلاشبہ ان میں بھی لذت ہے مگر اس لذت کا حصول ناجائز ہے۔

www.ahlehaq.org

۱۷ ابو نواس جو عربی زبان کا مشہور شاعر ہے ایک شعر میں کہتا ہے ۱۷
 فان قالوا حرام فقل حرام ولكن اللذائذ في الحرام
 اگر فقہان شہر کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے تو تم بھی کہہ دو کہ ہاں حرام ہے
 لیکن پسند تو یہ ہے کہ لذت حرام ہی میں ہے۔

روح کی غذا

اباحت غذا و مزامیسر کے قائلین اکثر یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اور بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز حرام ہو جو روح انسانی کی غذا ہے۔ قائلین اباحت کا یہ مقولہ کچھ اس درجہ عام ہو گیا ہے کہ ہر کس و نا کس دلیل اباحت میں اسے بیان کر دیتا ہے۔

مگر واقعہ یہ ہے کہ موسیقی کو روح کی غذا قرار دینا کسی طرح درست نہیں کیونکہ اول تو غذا ایسی چیز کو کہا جاتا ہے، جو استعمال کرنے والے کے بدن میں داخل ہو کر اسکی نشوونما میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اس کے بھوک اور پیاس کے تقاضے کو پورا کر کے فرحت بخشتی ہے۔ چنانچہ ہم انسان کی غذا گندم، چاول، سبزیاں، انڈے، گوشت اور پھل وغیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بھوسہ، چارہ، کیڑے، مکوڑے، سانپ، بچھو، سنکھیا، شراب، افیون وغیرہ انسان کی غذا ہیں۔ کیونکہ یہ اشیاء اگرچہ منہ کے ذریعہ انسانی بدن میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور شراب اور افیون وغیرہ منشیات تو فرحت بخش بھی ہیں، مگر پھر بھی انھیں اس لئے غذا نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بدن انسانی اور صحت و تندرستی کے لئے مضر ہیں۔

بالکل یہی معاملہ موسیقی کا ہے، کہ یہ کانوں کے ذریعہ نفس کو فرحت بخشتی ہے، مگر جو فرحت اس سے حاصل ہوتی ہے وہ انسان کے لئے مفید نہیں مضر ہے اس لئے اسے روح کی غذا کہنا درست نہیں۔

موسیقی میں اشتغال انسان میں روحانی امراض پیدا کر دیتا ہے، اس میں غفلت شعاری، بے توجہی اور لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے، مظاہر پسندی اور مادیت سے محبت بڑھ جاتی ہے، خالق حقیقی سے عشق و لگاؤ کے بجائے فانی انسانوں پر دل آنے لگتا ہے، سفلی جذبات بھر کے رہتے ہیں، شہوانیت غالب آ جاتی ہے، اخلاق میں گراؤ آنے لگتی ہے، عبادات کی حلاوت جاتی رہتی ہے، اور ایک اچھا خاصا مسلمان پورا منافق بن کر رہ جاتا ہے۔

بتایئے جس چیز میں اتنے نقصانات ہوں کیا اسے "غذا"، قرار دیا جاسکتا ہے؟ دراصل موسیقی کی حیثیت روح کے لئے وہی ہے، جو جسم کے لئے ایون کی، جس طرح ایون کا استعمال وقتی طور پر فرحت بخشا ہے، اور ایسا سرور بہم پہنچاتا ہے کہ ایک بار کا منہ لگا مشکل ہی سے اُسے چھوڑتا ہے۔ مگر باوجود اس کے اس سے بدن میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، قوت ارادی جاتی رہتی ہے، غفلت اور بے شعوری انتہا کو جا پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے وہ مضر بھی ہے، اور اس کے مضر اثرات ہر انسان دیکھ سکتا ہے۔ اسی لئے سب کا اتفاق ہے کہ ایون کا استعمال خواہ کتنا ہی فرحت بخش کیوں نہ ہو، انسان کے لئے انتہائی مضر ہے، اور اُسے غذا کہنا تو کسی طرح ٹھیک نہیں۔

اس کے برعکس موسیقی کے نقصانات چونکہ اکثر و بیشتر روحانی ہیں، اس لئے عام لوگ ان کی گرفت نہیں کر پاتے، اور جولذت حاصل ہوتی ہے اسے بہت اچھا خیال کرتے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ موسیقی کے نقصانات غیر طبعی ہونے کی وجہ سے ظاہر بینوں کو نظر نہیں آتے، البتہ اگر کوئی شخص ان نقصانات کا مشاہدہ کرنا چاہے تو اُسے وہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا جو تمام غیر مرئی اشیاء میں استعمال ہوتا ہے یعنی انہیں ان کے اثرات سے معلوم کیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ موسیقی

کے ان روحانی نقصانات کا مشاہدہ کر لے تو اُسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جو موسیقی سے اشتغال رکھتے ہیں کیونکہ ان کی بے دینی، الحاد، قساوت قلبی، بے غیرتی اور بے حیائی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں

دوسرے یہ کہ موسیقی روح کے لئے نہیں نفس کے لئے فرحت بخش ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ موسیقی کو روح کی غذا قرار دینے والے لوگ "انسانیات" کے گہرے اور حقیقی علم سے محروم ہیں اور ان بے چاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ موسیقی سے لذت کا کتاب کرنے والا کون ہے، آیا لذت اٹھانے والا نفس ہے یا روح۔ مسئلہ تو یہ فلسفیانہ ہے اور اچھی خاصی طوالت کا طلب گار ہے مگر پھر بھی مختصراً اس لئے ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے کہ یہ دلیل شیطان کے چیلوں کا بڑا ہتھیار ہے اور یہ معاملہ صرف غنا و مزامیر کے ساتھ ہی خاں نہیں، بلکہ تقریباً ہر معصیت کے ساتھ عام ہے، کیونکہ جس طرح موسیقی کو اس کی لذت کی بنا پر — روح کی غذا قرار دیا جاسکتا ہے، اسی طرح شراب نوشی، افیون خوری اور زنا کاری کو بھی روح کی غذا کہا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی موسیقی کی طرح سرور بخش اور فرحت انگیز ہوتی ہے۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، کہ انسان صرف اس مادی جسم ہی کا نام نہیں، بلکہ ایک لطیف روح بھی انسان میں موجود ہے، اور یہ کہ انسان دو چیزوں مادی جسم اور لطیف روح سے مرکب ہے، مادی جسم کے تقاضے الگ ہیں اور روح کے تقاضے الگ ہیں، اور پھر ان دونوں کے تقاضوں کی تکمیل بھی الگ الگ طریقوں سے ہوتی ہے۔ اور جب ان دونوں میں سے کسی ایک کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں تو اُسے آسودگی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔

مفکرین، فلاسفہ اور علمائے اخلاق جسم اور روح کے علاوہ ایک اور اصطلاح

نفس کی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں انسان میں دو قسم کی روہیں پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم کی روح وہ ہے جسے روح طبعی کہا جاتا ہے، جو صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر حیوان میں پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے تمام حیواناں میں جن میں انسان بھی شامل ہے، کھانے، پینے، سونے، جاگنے اور خلط و غیرہ کھانے کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، یہ روح ان فطری تقاضوں کو ابھارتی اور ان کی تکمیل پر خوش ہوتی ہے، اسی روح کو نفس بھی کہا جاتا ہے، نفس انسان میں مادیت سے محبت اور سفلیہ پن پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کے تقاضوں کی تکمیل اسی ارض خاکی سے ہوتی ہے۔ اچھے سے اچھا کھانا کھانا، اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب پینا، حسین سے حسین عورت سے اختلاط کرنا اور زر، زن، زمین کے لئے فسادات کرنا سب اسی نفس کے مطالبات ہیں، علمائے اخلاق اور تقریباً تمام مذاہب، نفس کی بے جا آزادی اور حد سے زیادہ اطاعت سے روکتے ہیں۔

دوسری قسم کی روح وہ ہے جسے ملکوتی روح یا مطلقاً روح کہا جاتا ہے، اور جس کی حقیقت سے کوئی انسان واقف نہیں، قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں صرف یہی فرمایا گیا ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
(بنی اسرائیل: ۸۵)

اور آپ سے یہ روح کی بابت پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہی ہے۔ اور تمہیں تو علم تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔

یہ ملکوتی روح صرف انسان کی خصوصیت ہے، اسی کی وجہ سے انسان — اشرف المخلوقات اور خلیفہ الہی قرار پاتا ہے، یہی روح انسان میں علو و ارتقاء کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اس روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، یہ محبت و شفقت

بود و کرم، صدق و عدالت اور ذکر الہی وغیرہ سے آسودہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حجۃ اللہ البالغہؒ میں لکھتے ہیں

ثم تعلم أن الله تعالى أودع الإنسان بحكمته الباهرة قوتين : قوة ملكية تنشعب من قبض الروح المخصوصة بالإنسان على الروح الطبيعية السارية في البدن و قبولها ذلك الفيض و انقهارها له : وقوة بهيمية تنشعب من النفس الحيوانية المشتركة فيها كل حيوان المشقة بالقوى القائمة بالروح الطبيعية واستقلالها بنفسها و اذعان الروح الانسانية لها قبولها الحكم منها : ثم تعلم ان بين القوتين تنافساً و تجاوزاً فلهذه تجذب الى العلودون تلك الى السفلى و اذا برزت البهيمية و غلبت آثارها كملت الملكية و كذلك العكس

(حجۃ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۲۰)

فدا تعالیٰ نے اپنی روشن حکمت کی وجہ سے آدمی کو دو قوتیں عطا کی ہیں ایک قوت ملکیہ جو اس روح سے پیدا ہوتی ہے، جو صرف انسان کے ساتھ خاص ہے، اور جو اپنا فیضان روح طبعی پر، جو سارے بدن میں جاری و ساری ہے، کرتی رہتی ہے، اور روح طبعی اس کے فیضان کو قبول کر کے مغلوب ہو جاتی ہے۔

دوسری قوت بہیمیہ جو نفس حیوانی سے پیدا ہوتی ہے، اور تمام حیوانات میں پائی جاتی ہیں، اور جس میں وہ تمام قوی حاصل و موجود ہوتے ہیں، جو روح طبعی میں پائے جاتے ہیں، اور وہ (قوت بہیمیہ) خود مختار ہوتی ہے اور روح انسانی اس کا حکم مان لیتی ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ ان دونوں قوتوں میں باہمی مزاحمت ہے، اور ہر ایک کی کشش مختلف ہے، قوت ملکیہ بلندی کی طرف کھینچتی ہے، اور قوت بہیمیہ لپٹی کی طرف۔ جب قوت بہیمیہ کا ظہور ہوتا ہے اور اس کے اثرات پُر زور ہوتے ہیں، تو ملکی قوت کے جذبات مخفی ہو جاتے ہیں، اور جب ملکی قوت کے اثرات قوی ہوتے ہیں تو بہیمی قوت کے جذبات مخفی ہو جاتے ہیں۔

خلاصہ یہ نکلا کہ انسان میں موجود قوت ملکیہ کا تعلق عالم بالا سے ہے، اور یہ قوت صرف انسان ہی کی خصوصیت ہے، جب کہ قوت بہیمیہ کا تعلق عالم اسفل سے ہے، اور وہ نہ صرف انسان میں بلکہ ہر حیوان میں پائی جاتی ہے۔ نیز یہ کہ قوت ملکیہ کا غلبہ انسان میں رفعت اور بلندی پیدا کرتا ہے، جب کہ قوت بہیمیہ کا غلبہ پستی پیدا کرتا ہے۔

موسیقی درحقیقت نفس کو متاثر کرتی ہے، جو قوت بہیمیہ کا حامل ہے، ملکوتی روح کی غذا موسیقی ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسکی غذا تو ذکر الہی ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے :

” اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ “

(الرعد : ۲۸)

اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے، جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اگر موسیقی روح ملکوتی کی غذا ہوتی تو اس سے فرحت صرف انسان ہی کو حاصل ہوتی، کوئی جانور اس سے فرحت حاصل نہیں کرتا، اس لئے کہ ملکوتی روح کے امور جانوروں پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، کسی بھی جانور کے لئے سچ بولنا، عفت اور پاکدامنی اختیار کرنا، امن سے محبت رکھنا، حق کا ساتھ

دینا باعث فرحت نہیں، اس لئے کہ ان میں ملکوئی رَح نہیں اور وہ ان امور کو نہیں سمجھتے۔

اس کے برعکس موسیقی سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، سانپ بن سنکر کھنچا چلا آتا ہے، اور مست ہو کر ناچتا ہے، اونٹ حدی سن کر تیز تیز چلتا ہے، بھینس موسیقی سن کر دودھ زیادہ دیتی ہے، ان جانوروں کا یہ تاثر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ موسیقی نفس بہیمی کو یا بالفاظ دیگر روح حیوانی کو متاثر کرتی ہے،

اے اونٹ حدی سن کر کس حد تک متاثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس قصہ سے ہوتا ہے جو ابو بکر محمد بن داؤد بنوری عظیم اور مشہور صوفی بیان کرتے ہیں اور جسے امام غزالی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، محمد بن داؤد کہتے ہیں کہ میں ایک صحرا میں تھا، کہ اتفاقاً میری ملاقات ایک عرب قبیلہ سے ہو گئی، اس قبیلہ کے ایک شخص نے میری دعوت کی اور مجھے اپنے خیمہ میں لے گیا، میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک سیاہ غلام قید ہے، اور دروازے پر چند اونٹ مرے پڑے ہیں مگر صرف ایک اونٹ زندہ کھڑا ہے، جو اتنا لاغر اور بیمار ہے کہ قریب المرگ معلوم ہوتا ہے، اس غلام نے مجھ سے کہا کہ تم مہمان ہو، اور مہمان کا حق ہوتا ہے، براہ مہربانی میری سفارش میرے آقا سے کر دو وہ مہمانوں کی قدر کرتا ہے، لہذا تمہاری سفارش قبول کرے گا اور اغلب یہ ہے کہ مجھے قید سے رہا کر دے گا۔

جب میرا مہمان کھانا لایا تو میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ جب تک تم اس غلام کے بارے میں میری سفارش قبول نہیں کرو گے، میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے کہا اس غلام نے تو مجھ کو محتاج کر دیا ہے، اور میرا سارا مال تباہ کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا آخر اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میری گدڑ بسران اونٹوں کے کرائے پر تھی، جو دروازے پر مرے پڑے ہیں، اس غلام نے ان پر بہت بوجھ لادا، اور اسکی آواز بھی بہت اچھی ہے، جب اس نے سفر شروع کیا اور حدی پڑھی تو ان اونٹوں نے تین دن کا راستہ ایک دن میں طے

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

اور اگر بالفرض موسیقی روح ملکوتی کی غذا ہوتی تو یہ جانور اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتے، اس لئے کہ روح ملکوتی سے حیوانات محروم ہیں، حافظ ابن قیمؒ اسی امر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

إن الذی یتحرک عند سماع الغناء والموسیقی و
یطرب و یستقیظ و یتلذذ هو النفس البهیمة لا النفس
الانسانیة و لذلك استدلوا علیه بما تجدہ
البہائم و الطیور و الوحوش عند سماعها للغناء
والحداء،

(مدارج السالکین ج ۱ ص ۴۹۹)

جو چیز گانے اور موسیقی سن کر حرکت میں آتی ہے اور مستیاً یتقظ اور
تلذذ محسوس کرتی ہے، وہ نفس بہیمیہ ہے، نہ کہ نفس انسانی (یا روح
ملکوتی) اہل علم اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے پرند و چرند اور وحوش
و طیور کے گانے، موسیقی اور حدی سنکر مخلوط ہونے سے استدلال

(گذشتہ سے پیوستہ) کر لیا، اور جب ان کا بوجھ اُٹا گیا تو سب مر گئے، صرف ایک زندہ بچا
اور وہ بھی قریب المرگ ہے، مگر چونکہ تم میرے مہمان ہو، اس لئے صرف تمہاری خاطر میں یہ غلام
تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔“

جب صبح ہوتی تو میرا دل چاہا کہ میں بھی اس غلام کی آواز سنوں، چنانچہ میرے میزبان نے
غلام کو حکم دیا کہ اس سامنے والے اونٹ کو حدی سناؤ جو کنویں پر پانی لے رہا ہے۔ جب غلام نے
حدی کے لئے آواز بلند کی تو اونٹ ادھر ادھر دوڑنے لگا، اور سب رسیاں توڑ ڈالیں۔ میں بھی
منہ کے بل گر پڑا، مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس سے اچھی آواز کبھی اور سنی ہو۔

(احیاء العلوم البدین ج ۲ ص ۲۴۳)

کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ موسیقی کو روح کی غذا کہنا ایک بدترین قسم کا مغالطہ اور انسانیت سے ناواقفیت کی بڑی دلیل ہے، اور یہ دعویٰ کر کے موسیقی سے اشتغال کو جائز سمجھنا شیطان کی اتباع اور نفس پرستی کے سوا کچھ نہیں۔

اجزاء کی اباحت

بعض لوگ غنا و مزامیر کی اباحت میں یہ دلیل دیتے ہیں، کہ یہ جن اجزاء سے مرکب ہیں، اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ فرداً فرداً ان میں سے ہر ایک جزء حلال ہے، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کئی حلال چیزوں کا مجموعہ زیادتی حلت پیدا کرنے کے بجائے حرمت کا سبب بن جائے۔
تفصیل اس اجمال کی ہے کہ غنا و مزامیر میں درج ذیل اجزاء پاتے جاتے ہیں۔

① صوتِ حسن : جس کی حلت میں کوئی شبہ نہیں، اس لئے کہ یزید فی الخلق ما یشاء میں زیادتی نعمت سے مراد یہی ہے، دوسرے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بعث اللہ نبیاً الا حسن الصوت، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اچھی آواز والا ہی مبعوث فرمایا ہے، تفسیر قرآن کریم کو حسن صوت سے پڑھنے کی احادیث میں بکثرت ترغیب آئی ہے۔

② صوتِ موزون : وزن اور حسن دو الگ الگ چیزیں ہیں، چنانچہ بہت سی آوازوں میں حسن ہوتا ہے وزن نہیں، اور بہت سی میں وزن ہوتا ہے حسن نہیں۔ پھر اصوات موزونہ اپنے منہارج کے اعتبار سے تین طرح پر ہیں یا تو جانوروں کے گلے سے نکلتی ہیں جیسے ببل وغیرہ

کی آواز یا انسانوں کے گلے سے نکلتی ہیں یا پھر جمادات سے خارج ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جانوروں کی آواز سننا باتفاق حلال ہے، لہذا اسی پر قیاس کرتے ہوئے آدمی اور جمادات کی آوازیں بھی حلال ہونا چاہئیں۔

(۳) صوت مفہوم : جو آواز سمجھ میں آئے اس کی اباحت میں کچھ کلام نہیں، کیونکہ ہماری عام باتیں مفہومات ہی سے تعلق رکھتی ہیں، اور جب صوت مفہوم حلال ہے تو اس کے ساتھ حسن اور وزن بھی جمع ہو جائیں تو بھی حلت میں فرق نہیں آنا چاہئے لہذا اشعار حسن صوت کے ساتھ حلال ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی اشعار سننا ثابت ہے۔

(۴) محرک قلب : آواز میں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض کے سننے سے خوشی ہوتی ہے، بعض سے غم ہوتا ہے، بعض ہنس دیتی ہیں، بعض رُلا دیتی ہیں۔ یہ اثر فی نفس بُرا نہیں، بلکہ اشخاص و احوال کے اعتبار سے اُسے اچھا یا بُرا کہا جاسکتا ہے، لہذا جن غنا و مزامیر سے اچھا اثر پڑے وہ مباح ہیں، اور جن سے بُرا اثر پڑے وہ ناجائز ہیں، مثلاً اگر ان کے ذریعہ کسی عبادت کا شوق پیدا کیا جائے تو یہ جائز بلکہ مستحب ہوں گے، اور اگر کسی برائی پر اکایا جائے تو یہ ناجائز اور حرام ہوں گے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ غنا و مزامیر میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں جن میں سے ہر ایک جائز ہے، کیونکہ ان میں اچھی با وزن اور قابل فہم آواز ہوتی ہے جس سے دل متاثر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک صفت بھی حرام نہیں لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا مجموعہ یعنی غنا و مزامیر حرام ہو یہ استدلال بظاہر مضبوط معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت اس میں

بڑے مغالطہ سے کام لیا گیا ہے چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا یہ کہنا صحیح بھی ہے کہ غنا و مزامیر میں پایا جانے والا ہر ہر جزو علی الاطلاق حلال ہے یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ کیا تمام حلال چیزوں کا مجموعہ بھی حلال ہی ہوتا ہے یا حرام بھی ہو سکتا ہے۔

جہاں تک پہلی بات کا سوال ہے وہ خود محل نظر ہے، اور یہ کہتا کسی طرح درست نہیں کہ غنا و مزامیر میں پایا جانے والا ہر ہر جزو علی الاطلاق حلال ہے۔ چنانچہ :

صوت حسن کا سماع بلاشبہ حلال ہے، مگر شریعت نے اتنی پابندی اس میں بھی لگا دی ہے کہ غیر محرم عورتوں کی آواز بلا ضرورت نہ سنی جائے اور اس سے لذت نہ اٹھائی جائے، کیونکہ یہ چیز بدکاری کا راستہ ہموار کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو قرآن کریم میں بناکید ہدایت کر دی گئی ہے کہ اجنبی مردوں سے بات کرتے ہوئے آواز میں نرمی اور لہجے میں گھلاوٹ پیدا نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے دلوں میں برے خیالات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح صوت موزون اور آواز میں تناسب و توازن کی اباحت کے مسئلہ میں بھی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پرندے کے حلق سے نکلنے والی صوت موزون حلال ہے، مگر اس پر انسانوں اور جمادات کی آوازوں کو قیاس کرنا درست نہیں، اس لئے کہ انسان کے حلق سے نکلنے والی ہر صوت موزون کا سماع حلال نہیں، بتائیے اگر کوئی مقفع اور سبج زبان میں گالیاں دیتا چلا جائے تو کیا اس کا سننا جائز ہوگا؟ اسی طرح جمادات کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی ہر صوت موزون بھی حلال نہیں، چنانچہ سنار و طنبور کی آواز خواہ کتنی ہی موزوں کیوں نہ ہو تمام امت کے نزدیک باجماع

حرام ہے۔

اسی طرح صوت مفہوم کے بارے میں بھی مطلقاً حلت کا دعویٰ درست نہیں
آخر غیبت بھی تو کلام مفہوم ہی ہوتا ہے، بہتان طرازی اور الزام تراشی بھی تو عام
فہم زبان ہی میں ہوتی ہے۔

پھر ان تینوں چیزوں کو جو ٹکریہ کہنا کہ اشعار میں صوت حسن، موزون اور مفہوم پائی جاتی ہے اس لئے
اشعار حلال ہونے چاہئیں اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اشعار سننے میں
علی الاطلاق درست نہیں۔ کیونکہ ہر شعر کا سننا جائز نہیں، چنانچہ جس شعر میں
کسی کی غیبت کی گئی ہو، کسی پر بہتان لگایا گیا ہو کسی حرام فعل پر اکسایا گیا ہو شراب
و کباب کی ترغیب دی گئی ہو، عورتوں کے حسن و جمال کو بیان کر کے شہوت
کو ابھارا گیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام کے بارے
میں کوئی ناروا بات کہی گئی ہو، یا اسی قسم کی کوئی اور ناجائز بات اس میں پائی
جاتی ہو تو اُسے سننا بھی باجماع امت حرام ہے۔

نیز یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اشعار سننے میں
بلاشبہ صحیح بات ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں، کہ ان حضرات نے جو
اشعار سنے ہیں، وہ درحقیقت دین کی نصرت میں کہے گئے تھے، یا ان سے کسی دینی
مقصد کو حاصل کرنا مطلوب تھا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ غنا و مزامیر محرک قلب
ہیں، اور محرک قلب کا سماع حلال ہے، اس میں چونکہ آپ بھی مطلقاً اباحت
کے قائل نہیں۔ اس لئے ہم اس بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت محسوس
نہیں کرتے۔

اب یہ واضح ہو گیا کہ آپ کا دعویٰ کہ غنا و مزامیر کے اجزاء انفرادی
طور پر مباح ہیں، اس لئے اجتماعی صورت میں بھی مباح ہونا چاہئیں۔

علی الاطلاق درست نہیں کیونکہ یہ اجزاء بعض حالتوں میں حرام بھی ہیں، بلکہ ذرا انصاف سے کام لیں تو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ رائج الوقت غنا و مزامیر میں جب یہ اجزاء جمع ہوتے ہیں، تو اکثر اپنی انفرادی حالت میں بھی ان میں سے ہر ایک حرام ہی ہوتا ہے۔

اب دوسری بات کی طرف آتے یعنی یہ کہ حلال چیزوں کا مجموعہ بھی حلال ہوتا ہے، یہ بھی علی الاطلاق درست نہیں، اس لئے کہ یہ لازم نہیں، کہ جب چند چیزیں حلال ہوں اور ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کا مجموعہ بھی حلال ہو۔ بتائیے انگور کا پانی پینا اور کسی چیز کو پکانا دونوں حلال فعل ہیں یا نہیں، مگر جب انگور کے پانی کو پکایا جائے اور وہ نشہ آور ہو جائے تو کیا یہ مرکب بھی اپنے اجزاء کی طرح حلال رہے گا؟ اسی طرح سیدھی سادی لکڑی کو بجانا شرعاً مباح ہے، اور کسی تار کو ہلانا جلانا بھی ایک مباح فعل ہے۔ لہذا اگر صرف ستار کی لکڑی کو بجا یا جائے تو یہ جائز ہے، اور اگر لکڑی سے جدا حالت میں تاروں کو ہلایا جلایا جائے تو یہ بھی مباح ہے، مگر کیا لکڑی اور تاروں کو اکٹھا کر کے اور ستار بنانے کے بجانا بھی جائز ہے؟ حالانکہ پوری امت ستار کی حرمت پر متفق ہے۔

خوش الحان پندوں کی آواز

بعض لوگ گانے کی ایاحت میں یہ دلیل دیتے ہیں، کہ خوش الحان پندوں کی آواز سننا، خواہ وہ کتنی ہی مطرب کیوں نہ ہو، باتفاق حلال ہے، لہذا آدمی کی آواز بھی بطریق اولیٰ حلال ہونا چاہیئے۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی آواز کو پرندے کی آواز پر قیاس کرنا کسی طرح درست نہیں، اور ان دونوں کو ایک جیسا قرار دیکر گانے کو حلال کہنا بالکل ایسا ہے جیسا کہ مشرکین نے کہا تھا کہ ”انما البیع مثل الربا“، وجہ یہ ہے کہ پرندے کی آواز خواہ کتنی ہی مطرب کیوں نہ ہو بہر حال شہوت انگیز اور فتنہ پرور نہیں ہوتی، جب کہ انسان کی آواز بالخصوص جب عورت کی ہو اور گانے کے لئے استعمال کی جائے تو شہوت کو ابھارتی اور سفلی جذبات بھڑکاتی ہے۔ پھر اگر گلنے کے اشعار کا مضمون بھی عاشقانہ یا گندہ ہو تو کہنا ہی کیا۔

جنت میں موسیقی

بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن کریم میں اہل جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

”فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ“

يُحْبَرُونَ“ (روم : ۱۵)

”جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے سو وہ باغ میں ہونگے، ان کی آؤ بھگت ہوگی“

یہاں ”یُحْبَرُونَ“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو ”حبور“ سے مشتق ہے، اور جس کے معنی سرور اور خوشی کے ہیں، اور اس لفظ کے عموم میں ہر طرح کا سرور داخل ہے، مگر بعض حضرات نے اس سرور سے خاص قسم کا سرور مراد لیا ہے جو موسیقی سن کر چل ہو لہذا معلوم ہوا کہ جنت میں موسیقی ہوگی اور ظاہر ہے جو چیز جنت میں حلال ہوگی، وہ پاک ہی ہوگی، اس لئے کہ جنت میں گندی چیزیں نہیں ہوں گی، نتیجہ یہ کہ موسیقی بھی پاک چیز ہے، لہذا دنیا میں بھی اُسے حلال ہونا چاہیئے، مگر یہ دلیل قائلین اباحت کی کم فہمی کی واضح دلیل ہے، اس لئے کہ کسی شے کے جنت میں حلال ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں بھی وہ حلال ہو، کیا شراب کی حرمت قطعی نہیں ہے، مگر پھر بھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ اہل جنت کو شراب پلائی جاتے گی؟ اسی طرح اس دنیا میں مردوں کے لئے ریشم پہنا حرام ہے، مگر اہل جنت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ریشم پہنیں گے۔ اب کیا یہ کہہ دینا درست ہے کہ شراب پینا یا ریشم پہنا دنیا میں بھی حلال ہے؟

ضعیف احادیث

گانے بجانے کو جائز کہنے والے بعض حضرات کہتے ہیں کہ حرمت غنا کے بارے میں جتنی احادیث مروی ہیں وہ سب ضعیف اور ناقابل استدلال ہیں۔ اور ہمارے بعض قارئین بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ اوراق میں تم نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں، تمہاری اپنی تحقیق کے مطابق بھی ان میں سے اکثر ضعیف ہیں، تو پھر ان سے گانے بجانے اور سرود و موسیقی کی حرمت پر استدلال کرنا کہاں تک درست ہے؟ یہ اعتراض ظاہر میں جس قدر ذرا ذنی اور صحیح معلوم ہوتا ہے حقیقت میں اسی قدر کمزور اور غلط ہے کیونکہ گانے بجانے کی حرمت کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں ان سب کی حالت یکساں نہیں، بعض ان میں صحیح ہیں، بعض حسن ہیں، اور بعض ضعیف اور کسی چیز کی حرمت کے اثبات کے لئے ایک حدیث صحیح کا موجود ہونا بھی کافی ہے جب کہ یہاں ایک نہیں کئی ایک احادیث صحیح اور حسن موجود ہیں لہذا اصل مسئلہ تو وہ احادیث صحیحہ اور حسان ہی ہوتی ہیں، احادیث ضعیفہ کو محض تائید اور تقویت کے لئے ذکر کیا جاتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اصول حدیث اور اصول فقہ کی رو سے اگر ایک ہی مضمون پر صحیح احادیث بھی موجود ہوں اور ضعیف بھی تو ضعیف احادیث صحیح احادیث کو کمزور نہیں کریں گی، بلکہ صحیح احادیث ضعیف احادیث میں بھی قوت پیدا کر دیں گی اور یہ بات

صرف ایک فنی بات ہی نہیں، بلکہ اس اصول پر ساری دنیا روزمرہ کی زندگی میں بھی عمل کرتی ہے۔ چنانچہ کتنے ہی معاملات آتے دن آپ کے سامنے ایسے آتے ہیں، جن میں کسی چیز کی اطلاع آپ کو سچے اور پاکباز لوگ بھی دیتے ہیں اور جھوٹے اور مشکوک لوگ بھی، لیکن آپ سچے اور پاکباز لوگوں کی بات ماننے سے صرف اس وجہ سے انکار نہیں کرتے کہ اسی بات کو جھوٹے اور مشکوک لوگوں نے بھی بتایا ہے بلکہ دراصل ان پاکباز لوگوں کا اس بات کا کہنا ان جھوٹے اور مشکوک لوگوں کی بات کو بھی مضبوط کر دیتا ہے اور آپ کے یقین میں پختگی آتی جاتی ہے۔

ٹھیک اصول حدیث کی رو سے اس مسئلہ کی تفصیل سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی حدیث کو ضعیف کہنے کا کیا مطلب ہے؟ نیز حدیث ضعیف کا کیا حکم ہے؟ اگر ان دونوں باتوں کو سمجھ لیا جائے تو ساری الجھن دور ہو جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی محدث کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جس سند سے مروی ہے اس میں صحیح اور حسن کی شرائط نہیں پائی جاتیں، اور حدیث کو بیان کرنے والے ثقہ اور قوی راوی نہیں ہیں یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً نہیں فرمائی، کیونکہ کسی راوی کو ضعیف اس لئے قرار دیا جاتا ہے کہ اس کے حافظے، ضبط یا عدالت میں کوئی نقص ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ضعیف راوی کی ہر روایت غلط ہی ہو۔ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روایت کردہ کوئی مخصوص حدیث صحیح بھی ہو، کیونکہ جس شخص کا حافظہ (مراد محدثین کے ہاں مطلوب حافظہ ہے۔ جو بڑی کڑی شرائط چاہتا ہے) — اچھا نہ ہو، اس کے لئے یہ لازم نہیں کہ وہ جب کبھی کوئی بات بیان کرے اس سے بھول چوک ضرور ہو۔ یا جس شخص کا ضبط اچھا نہیں اور اکثر خلط ملط کا شکار ہو جاتا ہو، اس کے لئے بھی یہ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ غلطی ہی کرے۔ علامہ ابن الصلاح

اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اذا قالوا فی حدیث "انہ غیر
صیح فلیس ذالک قطعاً بانہ
کذب فی نفس الامر اذ قد یكون
صدقاً فی نفس الامر وانما
المراد به انہ لم یصح اسنادہ
علی الشرط المذكور۔ واللہ اعلم

محدثین جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث
صحیح نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ
یہ حدیث نفس الامر میں بھی یقیناً جھوٹی
ہے بلکہ کسی حدیث کو غیر صحیح کہنے کا مطلب
صرف یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی سند صحیح
کی شرط کے مطابق نہیں۔

(علوم الحدیث، ص ۱۱)

علامہ سیوطی رحمہ اللہ نووی رحمہ اللہ کی کتاب "تقریب" کی شرح میں اس سے بھی زیادہ
واضح الفاظ میں لکھتے ہیں۔

"واذا قیل (هذا حدیث
(غیر صحیح) لوقال ضعیف لکان
اخصراً وسلم من دخول الحسن
(فمعناه لم یصح اسنادہ) علی
الشرط المذكور لا انہ کذب
فی نفس الامر لجواز صدق الکاذب
واصابة من هو کثیر الخطاء"

جب کسی حدیث کے بارے میں کہا
جاتا ہے، کہ یہ غیر صحیح ہے (اگر ضعیف کہا
جائے تو زیادہ جامع ہوگا) تو اس کے
معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس حدیث کی سند
مذکورہ شرط کے مطابق صحیح نہیں، لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث نفس الامر
میں بھی جھوٹی ہے، اس لئے کہ جھوٹے آدمی

(تدریب الراوی، ص ۳۰)

کا سچ بولنا یا بکثرت غلطی کرنے والے
کا صحیح روایت کرنا بھی بہت ممکن ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حدیث ضعیف کے بارے میں یہ خیال کہ وہ فی نفسہ بھی یقیناً غلط
ہوتی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ کسی حدیث کو ضعیف کہنے کا مطلب صرف

یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیان کرنے والے روات ضعیف ہیں جن کے حافظے مضبوط یا عدالت پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ غلطیاں کریں، جھوٹ بولیں یہ بھی ضروری نہیں ہو سکتا کہ کسی خاص حدیث میں وہ بالکل سچے ہوں اور الفاظ بھی صحیح نقل کر رہے ہوں۔

مگر چونکہ احادیث کا معاملہ بہت نازک ہے، اور وہ دین و شریعت اور اسلامی تعلیمات معلوم کرنے کا قرآن کریم کے بعد دوسرا ذریعہ ہیں، اس لئے ان کے ثبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کے لئے بہت تحقیق اور تفتیش کی ضرورت ہوتی ہے امت مسلمہ کی ایک جماعت نے، جسے محدثین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسی تحقیق و تفتیش کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، او انہوں نے حدیث کے متعلق سینکڑوں علوم ایجاد کئے، جن میں اسماء الرجال کا فن پوری انسانی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔

انسانی تحقیق کے جو ممکنہ ذرائع ہیں، ان سے جب کسی حدیث کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اسکی نسبت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کمزور ہے اور اس کو بیان کرنے والے راویوں پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ تو اس کے بعد محض اس امکان پر کہ شاید نفس الامر میں حدیث صحیح ہو، پورے دین و شریعت کی عمارت تعمیر کرنا غلط ہے اس لئے کہ دین و شریعت کے احکامات اپنے ثبوت کے لئے قطعیت اور ٹھوس دلائل چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء اور فقہاء کسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے ادراکات کے استنباط کے لئے ٹھوس دلائل پر اعتماد کرتے ہیں اور احادیث ضعیف سے مسائل کا استنباط نہیں کرتے، بلکہ مسائل و احکام کے استنباط کی بنیاد قرآنی آیات صحیح احادیث اور اجماع امت پر رکھتے ہیں۔

لیکن چونکہ حقیقت کے اعتبار سے حدیث ضعیف میں بھی احتمالِ صدق پایا جاتا ہے اور اس بات کا پورا پورا امکان ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے راوی نے اپنے ضعف کے

باوجود حدیث نبوی کی امانت بالکل صحیح منتقل کی ہو اور خطاء و نسیان اور کذب و اختلاط سے پرہیز کیا ہو، اس لئے علماء اُمت اور فقہاء و محدثین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف کو اسلام کے دوسرے اصول و ضوابط اور دین و شریعت کے عام مزاج کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اگر وہ اسلام کے بنیادی اصولوں اور شریعت کے عام مزاج پر پوری اترتی ہے، تو اس کے بعد وہ قراتن سے اس حدیث کو جانچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا ایسے قراتن پائے جاتے ہیں، جن سے یہ معلوم ہو کہ یہ حدیث واقعہً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہوگی یا نہیں۔ چنانچہ اگر قراتن سے ضعیف حدیث کی تائید ہوتی ہو تو اُسے معمول بہ بنایا جاتا ہے۔ علامہ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

الحکم بالضعف والصحة انما هو في الظاهر اما في نفس الامر فيجوز صحة ما حكم لضعفه ظاهرا۔
کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا محض ظاہر کے اعتبار سے ہے ورنہ نفس الامر میں یہ جائز ہے کہ جس حدیث پر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے وہ صحیح ہو۔

فتح القدیر ج ۵، ص ۵، فصل فی الآثار، ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

ليس معنى الضعيف الباطل في نفس الامر بل ما لم يثبت بالشرط المعتبرة عند اهل الحديث مع تجويز كونه صحيحا في نفس الامر فيجوز ان تقترب قرينة تحقق ذلك وان الراوى الضعيف اجاد مذا المتن المعين۔
ضعیف حدیث کے یہ معنی نہیں کہ وہ نفس الامر میں بھی باطل ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کے لئے محدثین کے ہاں جن شرائط کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتیں، تنہا ہی اس بات کا امکان بھی ہوتا ہے کہ وہ حدیث نفس الامر میں صحیح ہو چنانچہ یہ جائز ہے کہ کسی

فتح القدیر ج ۱، ص ۲۱۵: حدیث کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا آجائے جس سے یہ امر محقق ہو جائے کہ حدیث ضعیف راوی نے اس خاص حدیث کا متن پوری حفاظت سے نقل کیا اور اس قرینہ کے بعد اس حدیث پر صحیح کا حکم لگایا جائے۔
 (بحث سجده علی گور عمامۃ)
 موصوف نماز جنازہ کی تجسرات اربعہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
 إن ضعف الاسناد غیر قاطع
 کسی حدیث کی سند کا ضعیف ہونا، اس کے متن کے باطل ہونے کی قطعی دلیل نہیں، بلکہ حدیث کا ضعف ایک ظاہری امر ہے چنانچہ اگر اسکی تائید ایسے قرائن سے ہو جائے جو اسکی صحت پر دلالت کریں تو وہ صحیح سمجھی جائے گی۔
 بطلان المتن بد ظاہر فیہ
 فاذا تأید بما یدل علی صحۃ
 من القرائن کان صحیحاً
 (فتح القدیر ج ۱ ص ۲۱۱)

خلاصہ یہ کہ اگر کوئی حدیث محدثین کے ضابطہ کے مطابق ضعیف ہو، مگر اس کی تائید دوسرے قرائن سے ہوتی ہو اور وہ حدیث دین کے بنیادی اصولوں اور شرع کے عمومی مزاج کے مطابق بھی ہو تو اسے صحیح سمجھا جائے گا۔
 وہ قرائن جن سے کسی ضعیف حدیث کی صحت کی توثیق ہوتی ہے، بہت سے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا اور قوی قرینہ یہ ہے کہ اس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو، مسلمان فقہاء اور محدثین نے اسے صحیح سمجھ کر اسکی بنیاد پر قانون سازی کی ہو، امت مسلمہ کے عوام و خواص نے اسے معمول بنایا ہو۔ ایسی حدیث جسے تلقی بالقبول حاصل ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور وہ صحیح بلکہ باوقات متواتر کے حکم میں سمجھی جاتی ہے۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ حدیث "من جمع بین الصلوٰتین فقد اتى باباً من ابواب الکبائر" نقل کر کے لکھتے ہیں۔

آخر جہ الترمذی وقل العمل
 یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے اور

علیٰ ہذا عند اہل العلم فاشد
بذلك ان الحديث الضعيف
اعتضد بقول اهل العلم وقد
صرح غير واحد بان من دليل
صحة الحديث قول اهل العلم
به وان لم يكن له اسناد يعتمد
على مثله

کہا ہے کہ اسی کے مطابق اہل علم کا عمل ہے
امام ترمذی نے اس قول سے اس امر کی طرف
اشارہ فرمایا کہ حدیث کو اہل علم کی ہمنوائی حاصل
اور اس بات کی تصریح بہت سے علماء نے کی ہے کہ
کسی حدیث کے صحیح ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے
کہ اہل علم نے اس کے مطابق عمل کیا ہو اگرچہ
اس حدیث کی سند ضعیف ہو اور اس جیسی سند

(التعقبات علی الموضوعات ص ۱۲) پر اعتماد نہ کیا جاتا ہو۔

علامہ سیوطی رحمہ اپنی دوسری کتاب "تدريب الراوى" میں لکھتے ہیں:
قال بعضهم يحكم الحديث بالصحة
اذا تلقاه الناس بالقبول وان
لم يكن له اسناد صحيح - (ص ۲۲)
بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب کسی حدیث
کو لوگوں کے عمل سے تائید (تلقى بالقبول)
حاصل ہو جائے تو اگرچہ اس کی سند صحیح
نہ ہو تب بھی اس پر "صحیح" کا حکم لگا دیا جائے گا۔

علامہ ابن عبد البر "الاستذکار" میں امام ترمذی رحمہ سے امام بخاری رحمہ
کا یہ قول کہ حدیث "هو الطمور مائة" کی سند اہل علم کے نزدیک صحیح نہیں ہے
نقل کر کے لکھتے ہیں۔

لكن الحديث عندى صحيح
لان العلماء تلقوه بالقبول
(الاجوبة الفاضلة ص ۲۲۹)
لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحیح
ہے اس لئے کہ اُسے علماء کی تلقی بالقبول
حاصل ہے۔

علامہ موصوف "التبہید" میں حدیث "الدينار اربعة و
عشرون قيراطاً" پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”و فی قول جماعة العلماء و
اجماع الناس علی معناه غنی
عن الاسناد فیہ“
(الاجوبة الفاضلة ص ۲۳۰)

علماء کی ایک جماعت کا اس کے مطابق
عمل کرنا اور لوگوں کا اس کے معنی پر
اجماع ہو جانا، اس حدیث کو سند مستغنی کر
دیئے ہیں۔

حافظ ابن حجر الافصاح علی سکت ابن الصلاح، میں لکھتے ہیں:
”ومن جملة صفات القبول ان يتفق
العلماء علی العمل بمدلول
حدیث فانه یقبل حتی یجب
العمل به وقد صرح بذلك
جماعة من ائمة الاصول.
(الاجوبة الفاضلة ص ۲۳۱)

کسی حدیث کے مقبول ہونی کی وجوہات
میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل علم
اس حدیث کے مدلول پر عمل کرنے میں
متفق ہوں چنانچہ جس حدیث کی حالت یہ
ہو وہ مقبول ہے اور اس پر عمل کرنا واجب
ہے، اور اس اصول کی تصریح ائمہ اصول
حدیث کی ایک پوری جماعت نے کی ہے۔

حافظ ابن قیم، ”تلقین میّت“ کے بارے میں ایک حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں:
”فهذا الحدیث وإن لم یثبت
فانصال العمل به فی سائر الامصار
والاعصار من غیر انکار کاف
فی العمل به“
(کتاب الروح ص ۱۳)

یہ حدیث اگرچہ کسی صحیح سند سے ثابت
نہیں لیکن پھر بھی تمام بلاد اسلامیہ کا ہر
زمانے میں بغیر کسی انکار کے اس کے مطابق
عمل کیا۔ اس حدیث کو معمول بہ بنانے کے
لئے کافی ہے۔

علامہ ابن ہمام، حدیث ”طلاق الامة ثنتان وعدتها حیضتان“
کے بارے میں بعض محدثین کی تضعیف نقل کر کے ان کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
وَمَا یصح الحدیث ایضاً جن دلائل سے اس حدیث کا صحیح ہونا معلوم

عمل العلماء علی وفقہ
 (فتح القدیر ج ۳ ص ۱۴۳)
 ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل علم
 کا اس کے مطابق عمل ہے۔

شیخ ابراہیم شریعتی مالکیؒ شرح الأربعین النوویۃ، ص ۳۹ میں لکھتے ہیں
 وہ محل کو نہ لا یعمل بالضعیف
 فی الاحکام ما لم یکن تلقاه
 الناس بالقبول فان کان كذلك
 تعین وصار حجة یعمل بہ فی
 الاحکام وغیرہا کما قال
 الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ
 وہ مقبول ہوگی اور مسائل و احکام میں بھی عمل کرنے کے لئے حجت بن سکے گی۔ جیسا کہ
 امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔

حافظ سخاوی رحمہ اللہ تو اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ :-
 وكذا اذا تلقت الامة الضعيف
 بالقبول یعمل بہ علی الصحیح
 حتی انه ینزل منزلة المتواتر
 فی انه ینسخ المقطوع بہ و
 لهذا قال الشافعی رحمہ اللہ
 تعالیٰ فی حدیث "لا وصیة لوارث
 انه لا یثبتہ اهل الحدیث و
 لكن العامة تلقتہ بالقبول وغلوا
 بہ حتی جعلہ ناسخا لآیة الوصیة"
 اسی طرح جب ضعیف حدیث کو تلقی بالقبول
 حاصل ہو جائے تو اس پر حدیث صحیح کی طرح عمل
 کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ حدیث متواتر کا
 درجہ بھی حاصل کر سکتی ہے اور اس سے نسخ
 آیت جائز ہو سکتا ہے اسی وجہ سے امام
 شافعی رحمہ اللہ نے حدیث "لا وصیة لوارث"
 کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اگرچہ محدثین
 کے نزدیک کسی صحیح سند سے ثابت نہیں لیکن
 عامۃ المسلمین نے اُسے تلقی بالقبول سے نوازا

(فتح المغیث شرح الفیہ الحدیث ص ۲۰، ۲۱)

ہے اور اس پر عمل کیا ہے، یہاں تک کہ اس سے آیت وصیت کو نسخ کیا ہے۔

حضرت مولانا نور شاہ صاحب کاشمیری فرماتے ہیں:

وذهب بعضهم الى ان الحديث اذا تأيد بالعمل ارتقى من حال الضعيف الى مرتبة القبول وهو الوجه عندى،
بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب حدیث ضعیف کی تائید عمل سے ہو جائے تو وہ مرتبہ ضعیف سے درجہ قبول تک ترقی کر جاتی ہے اور یہی میرے نزدیک بھی زیادہ صحیح ہے۔ (فیض الباری ج ۳ ص ۳۰۹)

اس ساری بحث سے یہ ثابت ہوا کہ حدیث ضعیف کو جب تلقی بالقبول حاصل ہو جائے اور مسلمان عوام و خواص اور فقہاء و محدثین اُسے معمول بہ بنالیں تو وہ صحیح سمجھی جائے گی، بلکہ بعض اوقات تو وہ اس تلقی بالقبول کی وجہ سے متوازن کا درجہ بھی حاصل کر سکتی ہے۔

اسکی وجہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے چاروں مکاتب فکر کے بانی ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، جسے عہد رسالت سے قریب ہونے کا فخر حاصل تھا اور جس میں علوم اسلامیہ مدون ہو رہے تھے اور جس وقت مسلمانوں میں عام طور پر انہی اخلاق و عادات کا چلن تھا، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں ڈال گئے تھے۔

ان بزرگوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور رات دن کی جاں گسل محنتوں سے ان علوم کو حاصل کیا، ان کے قلب و جگر میں اُنزکر ان کو سمجھا ہزاروں علماء، صلحاء اور فقہاء و محدثین کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا، دین کے مذاق و مزاج سے اچھی طرح واقفیت حاصل کی، پھر اس کے بعد اپنی ساری زندگی ان علوم کی توسیع اور نشر و اشاعت

میں صرف کر دی۔

پھر یہ حضرات جس زمانے میں پیدا ہوتے تھے۔ اس میں علم حدیث اپنے عروج و شباب پر تھا احادیث کی تدوین ہو رہی تھی ہزاروں لاکھوں افراد نے اپنی زندگیاں حدیث کی خدمت کے لئے وقف کر رکھی تھیں، لہذا اس دور میں کسی حدیث پر ان بزرگوں کا اتفاق اور پوری اُمت کا بلا اختلاف عمل کرنا اسی وقت ممکن تھا جب وہ اس دور میں تو اتر کی حد تک مشہور رہی ہو اور ایسی صورت میں محض اتنی بات کی وجہ سے اس حدیث کو رد نہیں کیا جاسکتا کہ بعد میں اس کو کسی ضعیف راوی نے روایت کر دیا ہے۔

اس ساری بحث کے بعد اب ذرا اصل مسئلہ کی طرف آئیے، غنا و مزامیر کی حرمت کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہیں تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہے، ائمہ اربعہ نے ان احادیث کو معمول بہ بنایا ہے۔ اُمت کا عہد رسالت سے لے کر آج تک ان پر عمل رہا ہے چنانچہ مغنیہ باندی کی بیع و شراء، آلات موسیقی کی خرید و فروخت، نامحرم عورت سے گانا سننا، گانے کے پیشے کو اپنانا، ایسے گلے گانا جو فواحش و منکرات سے پُر ہوں باجماع ائمہ اور بالفاق اُمت حرام ہیں۔

چنانچہ امام ابو العباس قرطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب "کشف القناع" میں لکھتے ہیں:

ان هذه الاحادیث مشہورة عند المصنفین من المحدثین وغیرہم مخرجة فی کتبہم یحتج بہا عند العلماء متداولة بینہم فکل من منع الغناء استدل بہا و اسند منعه

بلاشبہ غنا و مزامیر کی حرمت کے بارے میں یہ احادیث محدثین وغیرہ کے ہاں مشہور ہیں اور وہ انہیں اپنی ایسی کتابوں میں لائے ہیں، جو اہل علم کے ہاں متداول ہیں۔ اور قابل احتجاج سمجھی جاتی ہیں، چنانچہ جو شخص بھی غنا سے روکتا ہے وہ انہی

الیہا وہم العدد الکثیر
والجم الغفیر حتی صارت
من الشهرة لا یحتاج إلی ذکر
مسندھا بشھرتھا ومعرفة
الناس بھا فلو كانت تلك
العلل موجبة للترك لتلك
الاحادیث لما جاز لهم ولما
استجازوه فی دینهم فانه کان
یکون منهم اقتباس الحكم
من غیر اصل واستدلال بما
لیس بدلیل وکل ذلك بعید
عنهم ومحال علیهم لما یعرف
من احوالهم۔

لاتحاف السادة المتقین ج ۶

(ص ۵۲۳)

اصل کے کردی گئی یا کسی ایسی چیز سے استدلال کیا گیا جو درحقیقت دلیل نہیں تھی اور لیا
کرنا ان بزرگوں سے متبعہ بلکہ محال ہے، جیسا کہ ان کے حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے،
یہی وہ بات ہے جو حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؒ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھائی
ہے، آپ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ ناقل ہیں
کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔

کان الاسناد لعل یدخل فی
اسناد اس لئے ہوتی ہے تاکہ دین میں کوئی

احادیث سے استدلال کرتا ہے اور نعمت
انہی کی طرف منسوب کرتا ہے، اور ایسی
احادیث جن میں غناء و مزامیر کی ممانعت
آئی ہے بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور
ان کی مقدار بہت زیادہ ہے، یہاں
تک کہ انہیں شہرت کا وہ اعلیٰ ترین
مقام حاصل ہے جس کے بعد راوی اور
حدیث بیان کرنے والے کا نام ذکر کرنے
کی حاجت نہیں رہتی۔ لہذا اگر ان حدیثوں
میں فنی اعتبار سے ایسے عیوب ہوتے
جن کی وجہ سے انہیں نزع کرنا واجب ہوتا تو
ان لوگوں کے لئے جائز نہ تھا کہ ان سے استدلال
کرتے، بالخصوص دین جیسے اہم معاملہ میں
تو یہ چیز ہرگز بھی جائز نہیں، اس لئے کہ ان
سے تو لازم آتا ہے کہ کسی مسئلہ کی تفریع بغیر
اصل کے کردی گئی یا کسی ایسی چیز سے استدلال کیا گیا جو درحقیقت دلیل نہیں تھی اور لیا
کرنا ان بزرگوں سے متبعہ بلکہ محال ہے، جیسا کہ ان کے حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے،
یہی وہ بات ہے جو حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؒ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھائی
ہے، آپ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا محمد یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ ناقل ہیں
کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔

الدین مالیں لہ لا یخرج من
الدین ما ثبت منه من عمل
اہل الاسناد۔

ایسی چیز داخل نہ ہو جو درحقیقت دین میں
شامل نہیں ہے۔ نہ کہ اس لئے کہ دین سے
کوئی ایسی چیز خارج کر دے جو خود سند
بیان کرنے والوں کے عمل سے بھی دین میں
ثابت ہے۔

(الاجوبة الفاضلة ص ۲۳۸)

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے بھی بہت تتبع اور تحقیق کے بعد خود غنا
کے بارے میں نہایت واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ :
ولم ارا المحدثین یسبحون
الغناء۔
میں محدثین کو اباحت غنا کا قائل نہیں
پاتا۔

(فیض الباری ج ۲ ص ۳۵۷)

اور ظاہر ہے کہ حرمت غناء کی احادیث اگر لائق استدلال نہ ہوتیں تو محدثین گانے کی
حرمت کے ہرگز بھی قائل نہ ہوتے۔

مزامیر داؤد

بعض لوگ کہتے ہیں کہ غناد مزامیر کو حرام کہنا اس لئے صحیح نہیں کہ بائبل کے صحیفہ زبور سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گیت گاتے اور دف اور بانسری وغیرہ بجایا کرتے تھے اور نہ صرف خود یہ نیکی کیا کرتے تھے بلکہ انھوں نے موسیقاروں کی پوری ایک ٹیم تشکیل دے رکھی تھی، جس کے سربراہ کا نام میر مغنی ہوتا تھا۔ یہ موسیقار نئی نئی دھنوں پر گیت گاتے اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ فن موسیقی کے ارتقاء میں ہاتھ بٹاتے تھے۔

پھر یہ لوگ بائبل کی ان ہفوات کی تائید اسلامی کتب کے ذخیروں میں تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”یہ باتیں صرف بائبل ہی میں نہیں، اس کا اقرار شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی محدث حنفی (ج ۹ ص ۳۲۹ میں) اور حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری (ج ۹ ص ۶۳) میں بھی فرماتے ہیں :

”عن عبید بن عمیر قال کان لداؤد علیہ السلام

معرفة یتغنی علیہا ویبکی ویبکی“

عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس ایک باجا

تھا جس پر وہ گایا کرتے تھے اور روتے بھی تھے اور لاتے بھی تھے۔

اسی طرح قاضی شوکانیؒ اپنے رسالہ سماع میں لکھتے ہیں :

”واخرج عبد الرزاق بسند صحیح عن ابن عمر ان داؤدؑ

یاخذ المعزفة فیضرب بها ویقرأ علیها“
عبدالرزاق اپنی سند میں سند صحیح سے عبداللہ بن عمرؓ کی روایت
لکھتے ہیں کہ حضرت داؤدؑ اپنے باجے کو بجا بجا کر اس پر تلاوت زبور کیا
کرتے تھے۔

سید مرتضیٰ زبیدی (اتحاف السادة ج ۶ ص ۴۷۱ میں) لکھتے ہیں:
”قال ابن عباس إن داود علیه السلام كان یقرأ الزبور
بسبعین لحنًا یلّون فیهن ویقرأ قراءة یطرب منها
المحموم“

عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا داؤد زبور کو ستر لہجوں میں پڑھتے
تھے، اور ایسے نئے نئے انداز سے پڑھتے کہ محموم بھی مست ہو جاتا تھا“
اس دلیل کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ:

اول تو بائبل کو سند بنانا اور اس سے دلیل لینا ہی صحیح نہیں کیونکہ
قرآن کریم میں اہل کتاب کے بارے میں واشگاف الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ:
”یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ“

(مائدہ: ۱۳۰)

وہ کلام کو اس کے موقع و محل سے بدل دیتے ہیں
چنانچہ جن لوگوں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہے، وہ اہل کتاب کی تحریفیات
سے خوب واقف ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ انھوں نے کتنی خباثت اور
بددیانتی سے کام لیا ہے، اور دین کو اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق کرنے کے
لئے کیسی کیسی گھناؤنی تحریفیات کی ہیں، اگر صرف بڑی بڑی تحریفیات ہی
کو جمع کیا جاتے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جاتے۔

ان لوگوں کی تحریفات اور دست درازیوں سے خدا کے برگزیدہ بندے بھی محفوظ نہیں رہے ہیں، بلکہ بعض جلیل القدر انبیاء کے بارے میں تو ان بد بختوں نے ایسی گندی باتیں کہی ہیں، اور اس درجہ شہ مناک اور بے ہودہ حکایات نقل کی ہیں جن کی نسبت ایک معمولی درجہ کے شریف انسان کی طرف بھی نہیں کی جاسکتی۔

سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام انہی معصوم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں یہودیوں نے بطور خاص اپنی بد طبعی کا نشانہ بنایا ہے، بلکہ غالباً یہی وہ پیغمبر بھی ہیں جنہیں سب سے زیادہ گندے روپ میں پیش کیا گیا ہے چنانچہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے گویا آپؑ - نغوذ باللہ - ایک شہوت پرست اور آوارہ مزاج بادشاہ تھے، اور (معاذ اللہ) صنفی آوارگی آپ کے آباؤ اجداد سے چلی آرہی تھی، اس لئے کہ بائبل کے بقول آپ کے آباؤ اجداد میں ایک شخص یہوداہ تھا، جس نے اپنی بہو تمر سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے، اور ان تعلقات کے نتیجہ میں جو اولاد ہوتی تھی اسکی نویں پشت میں حضرت داؤد پیدا ہوتے تھے۔

یہی نہیں بلکہ بائبل کے مطابق (معاذ اللہ) نسلی بد قماش کا حضرت داؤدؑ نے اچھی طرح حق بھی ادا کیا، چنانچہ اور یہاں تک کہ قصے کو پڑھیے، معلوم ہوتا ہے یہاں یہ جان لینا بھی مفید ہوگا کہ بائبل حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کے دو روپ پیش کرتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ ایک عظیم الشان بادشاہ تھے، اور بنی اسرائیل کے عروج کی علامت تھے، دوسرے یہ کہ (معاذ اللہ) وہ ایک بد کردار اور شہوت پرست شخص تھے۔ غالباً ان دونوں روپوں کو اس لئے جمع کیا گیا ہے، تاکہ دولت و حشمت اور عزت و عظمت کے ساتھ بد کرداری اور زنا کاری کے جواز کی صورت پیدا کی جاسکے۔

۱۰ ملاحظہ فرمائیے کتاب مقدس: پیدائش ص ۲۲ باب ۳۸ آیات ۲۲ تا ۲۹

ہے کہ۔ نعوذ باللہ۔ آپ کی صنفی آوارگی سے آپ کے ہمساتے تک محفوظ نہ رہے تھے۔ پھر اسی پر بس نہیں، بائبل میں ایسے بہت سے قصے لکھے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ خود زنا و بدکاری کرتے تھے، بلکہ زانیوں کی پشت پناہی بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے ایک بیٹے امون نے اپنی بہن سے منہ کالا کیا تھا۔ اور دوسرے بیٹے ابی سلوم نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی۔ مگر ان سب کے باوجود (معاذ اللہ) حضرت داؤد نے ان زانی بیٹوں ہی کی حمایت کی تھی۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف غنا و مزامیر کا انتساب بھی یہودیوں کی انہی خباثتوں میں سے ایک ہے۔ اس لئے کہ سرود و موسیقی زنا و بدکاری کی بہن اور اس کا لطف دو بالا کرنے کا ذریعہ ہیں۔

ہم اپنے اس قیاس کو پورے وثوق سے اس لئے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ حق و صداقت معلوم کرنے کے صحیح ترین ذرائع۔ قرآن و حدیث۔ یہی بتاتے ہیں چنانچہ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھتا ہے، اس وجہ سے زنا و بدکاری کا تو تصور بھی ان کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ سرود و موسیقی جیسے لہو و لعب بلکہ دواعی زنا سے اشتغال کر سکتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ آپ پڑھ چکے ہیں، جس میں آپؐ نے زمانہ جاہلیت میں غنا و مزامیر سے اپنی حفاظت کا واقعہ سنایا ہے۔

بالخصوص حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن کریم ایک مقدس اور صالح پیغمبر

۱۵ دیکھئے کتاب مقدس: سموئیل ص ۳۰۳ باب آیات ۲ تا ۵

۱۶ سموئیل ص ۳۰۶ باب ۱۳ آیات ۱، ۱۱، ۱۵، نیز ۲۱، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۷

۲۰۸
کے روپ میں پیش کرتا ہے، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کی شہادت ہے :
وَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

(ص : ۳۰)

اور ہم نے داؤد کو سلیمان بخشا، داؤد اچھا بندہ ہے، بلاشبہ وہ خدا کی
رحمت کی جانب رجوع ہونے والا ہے۔

لہذا ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ غنا و مزا میں سے اشتغال کرتے
تھے، بڑی جسارت کی بات ہے، کیونکہ پورے قرآن مجید اور احادیث کے تمام
ذخیرے کو دیکھنے کے بعد محض جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد
علیہ السلام بہت خوش الحان پیغمبر تھے، اور ان کا حسن صوت ایک معجزانہ حیثیت
رکھتا تھا، چنانچہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے یا خدا کی تسبیح و تہلیل میں
مشغول ہوتے، تو ان کی وجد آفریں تلاوت سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و
طیور بھی وجد میں آجاتے، اور ان کے ارد گرد جمع ہو کر خدا کی حمد کرتے اور سریلی
اور پرکیف آوازوں سے تقدیس و تسبیح میں حضرت داؤد کی ہمنوائی کرتے اور
صرف یہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی خدا کی حمد میں گونج اٹھتے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام
کی اس فضیلت کا قرآن عزیز نے سورۃ انبیاء، سبا اور ص میں صراحت کے
ساتھ ذکر کیا ہے :

”وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ“

(الانبیاء : ۷۹)

اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع کر دیا کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح
کرتے ہیں، اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہے۔

”وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يُجِبَالُ أَوَّابًا مَعَهُ وَالطَّيْرُ“

(سبا : ۱۰)

اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت بخشی ہے، (وہ یہ کہ ہم نے حکم دیا، اے پہاڑوں اور پرند تم داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح اور پاکی بیان کرو۔

”إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْمَشْرِاقِ وَالطُّيُورُ مَحْشُورَةٌ كُلُّهُنَّ أَدْبَابٌ“

(ص: ۱۸: ۱۹)

بے شک ہم نے داؤد کے لئے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں، اور پرندوں کے پرے کے پرے جمع ہوتے ہیں، اور سب مل کر حمد خدا کرتے ہیں۔

یہ آیات صرف اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وحوش و طیور اور جبال سب ان کے ساتھ ذکر الہی میں شریک ہو جاتے۔

بعض احادیث میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت زبور کا ذکر آتا ہے، چنانچہ امام بخاری اپنی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ:

”خفف عن داؤد القرآن فكان يامر بدوا به فتسبح فيقرأ القرآن قبل ان تسرج دوابه“

(صحیح بخاری کتاب الانبیاء ج ۱ ص ۲۸۵)

یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے تلاوت زبور سہل کر دی گئی تھی، (اور وہ بہت مختصر سے وقت میں اسکی تلاوت کر لیا کرتے تھے) چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کنے کا حکم دے کر زبور کی تلاوت شروع فرماتے

اور زین کسے جانے سے پہلے ہی اس کی تلاوت سے فارغ ہو جاتے تھے۔
 معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا
 فرمایا تھا کہ ان کے وقت میں غیر معمولی برکت پیدا کر دی گئی تھی، چنانچہ وہ بہت
 مختصر سے وقت میں زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت داؤد
 علیہ السلام کے حسن صوت کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے:

”عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لا بی موسیٰ لو رأیتنی وانا استمع قراءتک الباریعة لقد
 اوتیت مزماراً من مزامیر آل داؤد“

(صحیح مسلم کتاب المسافرین ج ۱ ص ۲۶۸)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے مجھ سے فرمایا کہ رات میں تمہاری تلاوت قرآن سن رہا تھا تمہیں تو
 مزار (لحن) داؤد عطا ہوا ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری
 کی حسن تلاوت کو مزار داؤد قرار دیا ہے، اور ان کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا
 کہ تم اتنی اچھی طرح پڑھتے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا تمہیں مزار داؤد عطا
 ہوا ہے۔

یہ حدیث نہایت اہم ہے، اور زیر بحث مسئلہ کو مکمل طور پر حل کر دیتی ہے
 کیونکہ اس سے معلوم ہو گیا کہ مزامیر داؤد سے مراد صوت حسن ہے، کیونکہ یہاں
 مزامیر سے مراد باجے تاشے لینا کسی طرح درست نہیں، اس لئے کہ قرآن
 کریم کی تلاوت آلات موسیقی پر باجماع امت حرام ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس
 حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”قال العلماء المراد بالزمزمار هت الصوت الحسن واصل
الزمزمار الغناء وال داود هو داود نفسه وال فلان قد يطلق
على نفسه وكان داود عليه السلام حسن الصوت جدًا“
علماء نے کہا ہے کہ یہاں زمزمار سے مراد صوت حسن ہے، ورنہ اصل میں ”زمزمار“
کا لفظ گانے کے لئے بولا جاتا ہے، اور آل داود سے مراد خود داود
علیہ السلام ہیں، اس لئے کہ آل فلان کا اطلاق کبھی خود فلان پر بھی
ہوتا ہے، اور داود علیہ السلام بہت اچھی آواز کے مالک تھے۔

صاحب ”روح البیان“ لکھتے ہیں:

”ضرب المزمار مثلاً لحسن صوت داود عليه السلام
وحلاوة نغمته كان في حلقه من اميرين مزمر بها“

(ج ۲ ص ۴۲۱)

”ضرب مزمار“ ایک محاورہ ہے، جو حضرت داود علیہ السلام کی حسین اور
شیریں آواز کے لئے بولا گیا ہے، کیونکہ آواز اتنے حسن سے نکلتی تھی، گویا
آپ کے حلق میں باجے ہیں، جنہیں آپ بجا رہے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت داود علیہ السلام بہت خوش الحان تھے، اور ان کی
خوش الحانی پر مجازاً ضرب مزمار کا اطلاق کیا گیا ہے، اب جہاں تک میں سمجھ سکا
ہوں۔ واللہ اعلم۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت داود علیہ السلام نہایت
خوش الحانی سے زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جس سے وحوش و طیور اور جبال
تک وجد میں آجاتے تھے، آپ کی یہی خوش الحانی کا معجزہ رفتہ رفتہ یہودیوں کی
رنگ آمیزی اور ہوس پرستی کا شکار ہو گیا، اور انہوں نے اسے بنیاد بنا کر
اپنی طرف سے اور اضافے کر ڈالے، اور پر کا کوا بنا کر خوش الحانی کے ساتھ

آلات موسیقی اور موسیقاروں کی ایک جماعت کو بھی جمع کر دیا۔ غالباً اسی گمراہی کی پردہ کشی کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزامیر داؤد کی اصل حقیقت اس حدیث میں واضح فرمائی ہے۔

آپ پوچھ سکتے ہیں، کہ پھر ان روایات کی کیا توجیہ کی جائے گی جن میں صفاً طور پر آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس باج تھا، اور وہ اُسے بجایا کرتے تھے؟ قائلین اباحت نے اس سلسلہ میں جو روایات دلیل میں پیش کی ہیں وہ درقسم کی ہیں ایک تو وہ جن میں صرف صوت حسن اور حسن تلاوت کا تذکرہ ہے اور وہ وہ روایت ہے جسے علامہ مرتضیٰ زبیدی نے اتحاف میں حضرت ابن عباس رضی سے نقل کیا ہے، ظاہر ہے، اس روایت سے اباحت غنا و مزامیر پر استدلال کسی طرح بھی ممکن نہیں۔

دوسرے وہ روایت جو حافظ ابن حجر اور علامہ عینی کے حوالہ سے عبید بن عمیر سے نقل کی گئی ہے، اور جس میں معز فرہ کا بھی تذکرہ ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ناقلین نے یہاں بددیانتی سے کام لیا ہے، کیونکہ حافظ ابن حجر نے ”فتح الباری“ میں یہ روایت عبید بن عمیر سے نقل کی ہے مگر اس میں ”معز فرہ“ کا تذکرہ نہیں اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

حدثني ابن جريج عن عطاء عن عبید بن عمیر قال کان

داود عليه السلام يتغنى يعني حين يقرأ ويبيكي ويبكي،

(فتح الباری ج ۹ ص ۶۳)

ظاہر ہے اس روایت سے بھی کسی طرح موسیقی کا اثبات نہیں ہوتا۔ ہاں! البتہ علامہ عینی کے الفاظ وہی ہیں جو قائلین اباحت نے نقل کئے ہیں، اور بظاہر ان سے استدلال کیا جاسکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی قابل استدلال نہیں

کیونکہ اول تو اس امر کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ یہ روایت منقطع ہے، اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبید بن عمیر کے اپنے الفاظ ہیں۔

دوسرے یہ کہ اس روایت کے راوی عبید بن عمیر ایک قصہ گو قسم کے آدمی ہیں، _____ حافظ ابن حجرؒ ان کا تذکرہ یوں شروع کرتے ہیں:

عبید بن عمیر بن قتادہ بن سعید بن عامر بن جندع
بن لیث الیشی ثم الحبتی ابو عاصم المکی قاص اهل مكة

(تہذیب التہذیب ج ۷ ص ۷۱)

عبید بن عمیر مکہ کے قصہ گو

حافظ صاحب کا ان کے تذکرہ کے شروع ہی میں ”قاص اہل مکہ“ کہنے سے بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ عبید بن عمیر نہ صرف قصہ گو تھے بلکہ بے حد مشہور قصہ گو تھے اور گویا ”قاص اہل مکہ“ ان کی عرفیت بن کر رہ گئی تھی۔ لہذا ظاہر یہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف باجے کی یہ نسبت بھی ایک اسرائیلی قصہ ہے جس کی کوئی سند نہیں۔

رہی قاضی شوکانیؒ کی روایت جس میں معترفہ کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابن عمرؓ کی سند سے بحوالہ عبدالرزاق نقل کی گئی ہے، سو اس کے بارے میں تحقیقی بات یہی ہے کہ اس میں تصحیف ہوئی ہے، ورنہ درحقیقت وہ روایت بھی عبید بن عمیر ہی سے منقول ہے، جسے قاضی شوکانیؒ کے رسالہ میں غلطی سے ابن عمرؓ لکھ دیا گیا ہے، اسکی دلیل یہ ہے کہ یہی روایت عبدالرزاق سے حافظ ابن کثیر نے البدایۃ والنہایۃ میں بھی نقل کی ہے، اور اس میں ابن عمرؓ کے بجائے عبید بن عمیر ہی لکھا ہے۔ اور قابلِ توجہ امر یہ بھی ہے کہ علامہ عینیؒ، اور حافظ ابن کثیرؒ دونوں یہ روایت ایک ہی سند سے لائے ہیں۔ واللہ اعلم،

عمل کا بر

غنا و مزامیر کی اباحت ثابت کرنے کے لئے ایک قوی دلیل یہ دی جاتی ہے، کہ ہر عہد میں اُمت کے مختلف طبقوں کے بعض افراد اس سے اشتغال رکھتے رہے ہیں، چنانچہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین فقہاء اور محدثین غرض ہر گروہ میں بعض افراد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں، جو غنا و مزامیر سے لُطف اُٹھایا کرتے تھے، بالخصوص حضرات صوفیاء کرام تو اس معاملہ میں سب سے پیش پیش نظر آتے ہیں، لہذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان سب حضرات کو خطا کار اور گمراہ قرار دے دیا جائے؟

اس دلیل کا اصولی جواب تو یہ ہے کہ شریعت کا اصل مآخذ دو ہی چیزیں ہیں ایک کتاب اللہ دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی دو قابل استناد بھی ہیں، لہذا جو بات ان سے ثابت ہوگی، وہی لائق تزیج اور معمول بہ بھی ہوگی، اور ان دونوں سے غنا و مزامیر کی حرمت اور کراہت ہی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ گذشتہ اوراق میں تفصیل سے گذر چکا ہے۔

دوسرے یہ کہ جمہور اُمت کے عمل اور امت مسلمہ کے عام مزاج سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ غنا و مزامیر لائق نفیریں اور قابلِ اجتناب اشیاء ہیں، اور اُمت کی اکثریت ان سے پرہیز کرتی رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ عہد رسالت سے آج تک اُمت کے سوا داعظم کی ایک ہی روش خود حجت کا درجہ رکھتی ہے۔

تیسرے یہ کہ جن روایات میں بعض بزرگوں کی طرف غنا و مزامیر میں اشتغال

منسوب ہے وہ سند ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں، اور پھر ان میں بھی زیادہ تر روایات میں صرف غناء مباح تک ہی معاملہ محدود ہے، معارف و مزامیر کا تذکرہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ پوری اُمت مسلمہ میں عہد رسالت سے آج تک کوئی ایک عالم یا بزرگ بھی غناء و مزامیر کی مطلقاً اباحت کا قائل نہیں رہا ہے، اور پوری اسلامی تاریخ میں غالباً کسی بھی ایسے لائق استناد شخص کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی، جو ہر نوع کے گانے اور ہمہ اقسام کے آلات موسیقی کی اباحت کا قائل رہا ہو، بلکہ جس کسی نے بھی غناء و مزامیر کو حلال کہا ہے اس نے بہت تحدید سے کام لیا ہے۔

۱ : علامہ محمد بن حزم | ہاں البتہ صرف ایک علامہ ابن حزم ظاہری ایسے ملتے ہیں، جو بظاہر نسبتاً وسیع معنوں میں غناء و

مزامیر کی اباحت کے قائل رہے ہیں، مگر علامہ ابن حزم کے بارے میں علمی دنیا بخوبی جانتی ہے کہ ان کی شخصیت، علمائے سلف میں عجیب و غریب متضاد خصوصیات کی حامل رہی ہے، ایک طرف ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ مسلک ظاہری تھے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حدیث کے ظاہری مفہوم پر کاربند رہیں دوسری طرف ان پر عقلیات کا بھی کسی قدر غلبہ تھا، تیسرے ان کے مزاج میں جو حدت تھی اس کی بناء پر نہ صرف یہ کہ اجتہادی مسائل میں وہ ائمہ مجتہدین کے مقرر کردہ اصولوں کے پابند نہ تھے، بلکہ ان معاملات میں ائمہ مجتہدین پر تنقید کرتے ہوئے علمی مناسبت کی تمام حدود بھی پار کر جاتے تھے، چنانچہ ان کی تنقید، بلکہ تنقیص، کی تلوار سے شاید ہی کوئی مجتہد محفوظ رہا ہو۔

ان تمام وجوہ کی بنا پر وہ ایک دو نہیں، بلکہ بیسیوں مسائل میں ساری اُمت سے الگ راہ اختیار کرتے ہیں، جو نہ صرف دلائل کے خلاف ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات ایسی مضحکہ خیز اور عجیب و غریب ہوتی ہے کہ ایک عام مسلمان بھی

بداہتہؔ اسکی تردید کر سکتا ہے۔

ان کی عدم تقلید، کثیر تفردات، جمہور اُمت سے بکثرت انحراف، علمائے سلف بالخصوص ائمہ مجتہدین پر تنقید، بلکہ تنقیص، جیسے امور نے، عامۃ المسلمین اور علمائے عصر دونوں کو مضطرب کر دیا اور انہوں نے ان کی شدت سے مخالفت کی، علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں:

كان كثير الوقوع على العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم
احد من لسانه فنفرت عنه القلوب واستهدف
لفقههاء وقته فتمالوا على بغضه وردوا قوله واجمعوا
على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم
من فتنه ونهوا عوامهم عن الدنو اليه والاخذ
عنه فاقصته الملوک وشردته عن بلاده حتى انتهى
الى بادية فتوفي بها.

(وفیات الاعیان ج ۱ ص ۳۴۱)

ابن حزم علمائے متقدمین پر کثرت سے حملے کیا کرتے تھے، مشکل ہی سے کوئی عالم ان کی زبان سے سچ پاتا تھا، اسی لئے لوگوں کے دلوں میں ان کے اس رویہ کی وجہ سے ان کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اور وہ فقہاء وقت کے ایسے هدف بن گئے کہ وہ سب ان سے بغض رکھنے پر متفق تھے، انہوں نے ابن حزم کے اقوال کی تردید کی اور بیک زبان انہیں گمراہ قرار دیا، ان پر نیکر کی، بادشاہوں کو ان کے فتنہ سے ڈرایا، عوام الناس کو ان کے پاس جانے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے روکا۔ یہاں تک کہ بادشاہوں نے ان کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لئے شہر بدر کر دیا، آخر کار وہ ایک دیہات

میں جارہے، اور وہیں انتقال فرمایا۔

علامہ صالح بن طاہر الجزائری یہ لکھنے کے بعد کہ، جن لوگوں نے علامہ ابن حزم کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تصانیف میں بکثرت جمہور اُمت سے اختلاف کیا ہے، اور اکثر غلط راستے پر نکل گئے ہیں اور پھر اس کے باوجود اصحاب علم بلکہ علمائے اعلام پر شدید طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، علامہ موصوف کی طرف سے عذر بیان کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ غالباً اس مزاج کی وجہ وہی ہے جو خود علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب ”مدادۃ النفوس“ میں بیان کی ہے کہ:

لقد اصابتني علة شديدة ولدت علي دلوأ في
الطحال شديدا فولد ذلك علي الضجر وضيق الخلق
وقلة الصبر والنزق امرأ حاسبت نفسي فيه فانكرت
تبدل خلقي واشتد عجبى من مفارقتي لطبعي .

(توجیہ النظر الی اصول الاثر ص (۳)

مجھے ایک بیماری ہو گئی ہے، میری تلی بہت بڑھ گئی ہے، اس بیماری نے مجھ میں بے کلی، درشت مزاجی، قلت صبر اور چڑچڑاہٹ پیدا کر دی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہوں تو اپنے اخلاق کی تبدیلی پر حیران رہ جاتا ہوں، اور اپنے مزاج و طبیعت بدل جانے پر بہت تعجب کرتا ہوں۔

مزاج میں درشتی، چڑچڑاہٹ اور انتہا پسندی یہ سب چیزیں علامہ موصوف کی تحریر سے خوب جھلکتی ہیں، اسی لئے علمائے اعلام کو برا بھلا کہنے کے علاوہ بسا اوقات وہ ایسے ایسے مضحکہ خیز مسائل بھی لکھ جاتے ہیں، جن کی

غیر معمولی سطحیت اور فحش غلطی کی بنا پر ہر مسلمان تردید کر سکتا ہے، چنانچہ ان کے نزدیک:
 (۱) کنواری لڑکی سے جب نکاح کی اجازت طلب کی جائے، تو اس کا نکاح
 اسی وقت درست ہو سکتا ہے، جب وہ خاموش رہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کرے
 لیکن اگر وہ اپنی رضامندی کا اظہار منہ سے بول کر کرے تو اس کا نکاح باطل
 ہو جائے گا۔ (المحلی ج ۹ ص ۴۷۱)

(۲) ٹھرے ہوئے پانی میں اگر پیشاب کر دیا جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور
 اس کے بعد اس میں غسل کرنا جائز نہیں رہتا۔ لیکن اگر اس میں پاخانہ کر دیا جائے
 اور پھر غسل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یا اگر باہر سے پیشاب بہتا ہو اس پانی
 میں چلا جائے، تب بھی وہ لائق غسل اور پاک ہی رہتا ہے۔

(المحلی ج ۱ ص ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۵۹)

یہ اور اس قسم کے اور بہت سے مسائل اس بات کا واضح ثبوت ہیں،
 کہ اتنے بڑے عالم کے بھی بعض تفردات انتہائی غلط اور خطا سے پُر ہیں۔
 درحقیقت غنا و مزامیر کے مسئلہ کی نوعیت بھی یہی ہے، علامہ ابن حزم
 اس معاملہ میں سبک منظر نظر آتے ہیں، وہ نہایت شدید سے لکھتے ہیں کہ
 حرمت غنا و مزامیر کی کوئی حدیث صحیح نہیں۔ حالانکہ عالم یہ تھا کہ سنن ترمذی
 جیسی کتاب سے موصوف ناواقف تھے اور امام ترمذی جیسے امام حدیث کو انھوں
 نے مجہول لکھا ہے۔ حافظ ذہبیؒ لکھتے ہیں:

« دلائل التفات، إلی قول ابی محمد بن حزم و فیہ فی الفرائض

من کتاب الا یصال انه مجہول فانه ماعرف ولا درى

بوجود الجامع ولا العلل له »

(میزان الاعتدال ج ۳ ص ۱۱۷)

حافظ العلم ابو عیسیٰ ترمذی کی ثقاہت متفق علیہ ہے، اور ان کے بارے میں ابو محمد بن حزم کا یہ قول کہ وہ مجہول ہیں ناقابل توجہ ہے، درحقیقت ابن حزم ان سے اور ان کی کتاب جامع اور علل سے واقف ہی نہ تھے۔ حافظ ابن حجر اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

واما ابو محمد بن حزم فانه نادى على نفسه بعد ما اطلع فقال في كتاب الفرائض من الاتصال محمد بن عيسى بن سورة مجہول ولا يقولن قائل لعله ما عرف الترمذ ولا اطلع على حفظه ولا على تصانيفه فان هذا الرجل قد اطلق لهذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كابي القاسم البغوي واسماعيل بن محمد الصفار وابي العباس الاصم وغيرهم ابو محمد بن حزم نے ترمذی کو مجہول لکھ کر اپنی ناواقفیت کا ثبوت دیا ہے، وہ غالباً امام ترمذی سے واقف ہی نہ تھے، اور نہ ان کو ان کے حفظ اور تصانیف کی خبر تھی، ابن حزم نے اس قسم کے الفاظ بعض اور مشہور ثقات حفاظ مثلاً امام ابو القاسم بغوی، اسماعیل بن محمد الصفار اور ابو العباس الاصم وغیرہ کے متعلق بھی استعمال کئے ہیں۔

(تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۳۸۸)

غنا و مزامیر کے بارے میں حضرت ابو ملک اشعری کی روایت بخاری کو بھی علامہ ابن حزم نے ضعیف قرار دیا ہے، جس کا جواب نہایت تفصیل سے آپ ٹھہ چکے ہیں، اور دوسری بعض احادیث کے بارے میں بھی انھوں نے ایسی ہی باتیں کی ہیں، علامہ ابن حجر ان کے اس عیب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

كان واسع الحفظ جداً، إلا أنه لشدة حافظته كان يهجم
كالقول في التعديل والتخريج وتبيين أسماء الروايات
فيقع له من ذلك ادغام شنيعة قد تتبع كثيراً
منها الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من
المحلي خاصة وسأذكر منها شيئاً

(لسان الميزان ج ۴ ص ۱۹۲)

علامہ ابن حزم وسیع حافظہ کے مالک تھے، مگر یہ کہ اپنے حافظہ پر اعتماد کرنے
کی وجہ سے روایت کی تعدیل، احادیث کی تخریج اور روایات کے اسماء
بیان کرنے میں ان سے غفلت ہو جاتی تھی اور بدترین قسم کے ادغام
صادر ہوتے تھے، ان میں سے بہت سارے ادغام کا تتبع حافظ قطب الدین
حلبی ثم مصری نے "المحلی" سے کیا ہے، میں بھی ان میں سے بعض ذکر کر دینگا۔
خلاصہ یہ کہ غنا و مزامیر کے معاملہ میں بھی علامہ ابن حزم کی رائے قابل اعتبار
نہیں، نیز ان کا یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ حرمت غنا و مزامیر کے بارے
میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں۔ اس سلسلے میں درحقیقت ان سے ہم ہوا ہے۔
غنا و مزامیر کو حلال قرار دینے والے

۲ علامہ محمد بن طاہر مقدسی | دوسرے بزرگ علامہ ابوالفضل محمد

بن طاہر مقدسی متوفی ۵۰۷ھ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غنا و مزامیر کو حلال قرار دینے
میں اور اس کے لئے مواد فراہم کرنے میں جتنا ہاتھ ان کا ہے، پوری امت مسلمہ
میں غالباً کسی اور کا نہیں، انھوں نے مستقل ایک کتاب "السماع"، لکھی ہے،
اور اس میں ایسی ایسی خرافات جمع کی ہیں، جو اپنی مثال آپ ہیں، ان کی یہی کتاب
قائلین اباحت کا سب سے بڑا ہتھیار رہی ہے۔ اور ان کے اکثر دلائل اسی کتاب سے

ماخوذ ہوتے ہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے، کہ موصوف کے بارے میں تفصیلی کلام کیا جائے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ امت مسلمہ کو اباحت غنا و مزامیر کے دلائل بسند خود فراہم کرنے والا شخص کیسا ہے؟ آیا اس پر اعتبار کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

علامہ ابن الجوزی ان کے بارے میں لکھتے ہیں :

كان له حفظ الحديث ومعرفة به وصف فيه الا انه
صنف كتاباً سماه صفوة التصوف يضلح منه من
يراه ويعجب من استشهاده على مذاهب الصوفية
بالاحاديث التي لا تناسب ما يجتج له من نصرة
الصوفية وكان داود المذاهب فمن اثني عليه
فلاجل حفظه للحديث والا فالجرح اولى به ذكره
ابو السعد بن السمعاني وانتصر له بغير حجة بعد
أن قال سألت شيخنا إسماعيل بن أحمد الطلحي
الحافظ عن محمد بن طاهر فاساء الثناء عليه و
كان سئى الراى فيه وقال وسمعت ابا الفضل بن
ناصر يقول محمد بن طاهر لا يحتج به صنف كتاباً
فى جواز النظر الى الرد فيه حكاية
عن يحيى بن معين قال رايت جارية مليحة صلتى
عليها فقل له صلى عليها؟ فقال صلى الله عليها
وعلى كل مليح ثم قال يذهب مذهب الاباحية
قال ابن السمعاني وذكره ابو عبد الله محمد بن عبد

الدقاق الحافظ فاساء الثناء عليه جداً ونسبه الى
الاشياء ثم انتصر له السمعاني فقال لعله قد تاب
فواعجباً فمن سيره قبيحة فيترك الذم لصاحبها
لجواز ان يكون قد تاب فما ابله هذا المنتصر۔

(المنتظم ج ۹ ص ۱۴۹)

انھیں احادیث یاد تھیں، اور ان کی معرفت حاصل تھی، مگر یہ کہ انہوں
نے ایک کتاب ”صفوة التصوف“ لکھی ہے، جسے دیکھ کر ہر شخص
کو ہنسی آتی ہے، اور ان کے ان استہادات پر تعجب ہوتا ہے، جو
انھوں نے مسلک صوفیہ کی نصرت کے لئے ایسی احادیث سے کئے ہیں۔
جو اس مقصد سے کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتیں۔

مذہبِ داؤد ظاہری کے پیرو تھے، جس نے ان کی تعریف کی ہے وہ
ان کے حفظِ حدیث کی وجہ سے کی ہے، ورنہ درحقیقت ان پر جرحِ فوقیت
رکھتی ہے۔

ابن سمعانی نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر بلا دلیل ان کا دفاع کیا ہے
ابن سمعانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حافظ اسماعیل بن احمد سے ابن طاہر
کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کی بہت برائی کی، اور وہ ابن طاہر
کے بارے میں بڑی بُری راتے رکھتے تھے۔

ابن سمعانی ہی کہتے ہیں کہ میں نے ابوالفضل بن ناصر سے سنا ہے
کہ ابن طاہر لائقِ احتجاج نہیں، انھوں نے ایک کتاب بے ریش لڑکوں
کی طرف دیکھنے کے جواز کو ثابت کرنے کے لئے لکھی ہے، اور اس میں
یحییٰ بن معین کا یہ قصہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے فرمایا کہ میں

نے مصر میں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی صلی اللہ علیہا (اللہ اس پر رحمتیں نازل کرے) کسی نے عرض کیا آپ اس لڑکی پر درود پڑھ رہے ہیں فرمایا ”صلی اللہ علیہا وعلیٰ کل مملیح“، (اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر اور ہر خوبصورت لونڈے پر نازل ہوں۔ یہ قصہ سنانے کے بعد ابن ناصر نے فرمایا کہ ابن طاہر ”مذہب اباحت“ کے قائل تھے۔

ابن سمعانی کہتے ہیں کہ ان کا ذکر حافظ محمد بن عبد الواحد دقاق نے بھی کیا ہے، اور ان کی طرف بہت سی بری باتیں منسوب کی ہیں۔ ابن سمعانی نے یہ سب ذکر کرنے کے بعد ابن طاہر کی طرف سے دفاع کیا ہے، اور لکھا ہے کہ شاید انھوں نے توبہ کر لی ہو۔ (علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں) خوب! بڑے تعجب کی بات ہے، کہ جس شخص کے کروت بڑے ہوں اس کو بڑا کہنا صرف اس لئے چھوڑ دیا جائے کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہو۔ یہ مدافعت کرنے والا بھی کتنا احمق ہے! علامہ صلاح الدین خلیل بن ایبک صفدی ”الوافی بالوفیات“ میں لکھتے ہیں:

”قال ابن الجوزی فی مرآة الزمان..... وقال ابن عساکر سمعت ابا العلاء الحسن بن احمد الهمدانی يقول ابتلى محمد بن طاهر لهوى امرأة من اهل الرمداق وكانت تسكن قرية على ستة فراسخ من همدان وكان كل يوم يذهب الى قريتها فيراها في ضوء السراج ثم يرجع الى همدان فكان يمشي كل يوم اثني عشر فرسخا ولما احتضر كان يردد

هذا البيت -

وما كنتم تعرفون ما الجفا ممن ترى قد تعلمتم

(الوافى بالوفيات ج ۲ ص ۱۶۷، ۱۶۸)

علامہ ابن جوزی نے مرآة الزمان میں لکھا ہے، کہ ابن عساکر کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن احمد ہمدانی سے سنا ہے کہ ابن طاہر رسدق کی ایک عورت پر عاشق ہو گئے تھے، وہ عورت ہمدان سے چہ فرسخ دور ایک گاؤں میں رہتی تھی، ابن طاہر روزانہ اس کے گاؤں جاتے اور اسکو چراغ کی روشنی میں سوت کاتتے دیکھتے، اس کے بعد ہمدان واپس لوٹ آتے، اس طرح ہر دن وہ بارہ فرسخ کا سفر طے کیا کرتے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ یہ شعر بار بار پڑھ رہے تھے ۛ

وما كنتم تعرفون ما الجفا

ممن ترى قد تعلمتم

علامہ ذہبیؒ ”میزان الاعتدال“ میں لکھتے ہیں :

محمد بن طاهر السقدي الحافظ ليس بالقوى

فان له ادھام كثيرة في تواليفه قال ابن ناصر كان

لجنة و يصحف، قال ابن عساكر جمع اطراف الكتب

السة فرأيتہ بخطه وقد أخطأ فيه في مواضع

خطأ فاحشا قلت وله انحراف عن السنة الى تصوف

غير مرضى -

(میزان الاعتدال ج ۳ ص ۵۸۷)

حافظ محمد بن طاہر مقدسی، علم حدیث میں قوی نہیں ہیں، اس لئے کہ

ان کی کتابوں میں بہت زیادہ اوہام ہیں۔

ابن ناصر کہتے ہیں کہ وہ عبارتوں کو غلط پڑھتے اور غلط لکھتے تھے۔

ابن عساکر کہتے ہیں کہ انھوں نے صحاح ستہ کے اطراف جمع کئے

ہیں، میں نے خود ان کے خط سے لکھا ہوا نسخہ پڑھا ہے، اس میں انھوں

نے بہت سے مقامات پر بدترین غلطیاں کی ہیں۔

میں — حافظ ذہبی — کہتا ہوں کہ وہ طریق سنت کو چھوڑ کر

ناپسندیدہ تصوف کی طرف مڑ گئے تھے۔

حافظ ابن حجر علامہ ذہبی کی یہی عبارت بعینہ نقل کی ہے، اور مزید لکھا ہے کہ:

”قال الدقاق في رسالته كان ابن طاهر صوفيًا

ملا متياله ادنى معرفة بالحديث في باب السماع

وذكر لي عنه حديث الاباحه اسأل الله ان

يعافينا منها ومن يقول بها من الصوفية قال

ابن ناصر محمد بن طاهر لا يحتج به خلفا كتابًا

في جواز النظر إلى المردو كان يذهب مذهب

الاباحه وكان لحنه مصحفاً قال ابن السمعاني

سألت اسماعيل بن محمد الحافظ فاسأله الثناء

عليه وقال السلفي كان فاضلاً يعرف ولكنه كان

لحنه حكى له المؤمن قال كنا بهراة عند عبد الله

الانصاري وكان ابن طاهر يقرأ ويلحن فكان الشيخ

يحرك رأسه ويقول لا حول ولا قوة الا بالله وقال

ابن عساکر له شعر حسن مع انه كان لا يعرف النحو.

(لسان المیزان ج ۵ ص ۲۰۷ تا ۲۱۰)

دقاق نے اپنے رسالہ میں کہا ہے کہ ابن طاہر ملا متنی صوفی تھے، اور ان کو سماع کے باب میں احادیث کی ادنیٰ معرفت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی سند سے ایک حدیث اباحت غنا کی مجھے بھی سنائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اباحت غنا اور صوفیہ میں سے جو اس کے قائل ہیں ان سے محفوظ رکھے۔

ابن ناصر کہتے ہیں کہ ابن طاہر لائق احتجاج نہیں، انہوں نے ایک کتاب بے ریش لونڈوں کو دیکھنے کا جواز ثابت کرنے کے لئے لکھی ہے، وہ مذہب اباحت کے پیرو تھے، اور غلط پڑھتے اور غلط لکھتے تھے۔ ابن سمعی کہتے ہیں کہ میں نے حافظ اسمعیل بن محمد سے ان کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے ان کی بہت برائی کی۔

سلفی کہتے ہیں کہ ابن طاہر عالم فاضل آدمی تھے، مگر یہ کہ غلط پڑھا کرتے تھے، مؤمن نے ان کا ایک قصہ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرات میں عبداللہ انصاری کے پاس بیٹھے تھے، اور ابن طاہر پڑھ رہا تھا اور غلطیاں کر رہا تھا، شیخ بار بار اپنے سر کو ہلا رہے تھے اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پڑھ رہے تھے۔

ابن عساکر کہتے ہیں کہ ابن طاہر اچھے شاعر ہیں۔ مگر یہ کہ وہ نحو سے ناواقف ہیں۔

علامہ ابن العمار لکھتے ہیں:

”ولولا ما ذهب اليه من اباحة السماع لا نعقد على ثقته اجماع“

(مشذرات الذہب ج ۲ ص ۱۸)

اگر ابن طاہر اباحت سماع کا مذہب اختیار نہ کرتے تو ان کی ثقافت
پراجام ہو جاتا۔

شافعی صغیر لکھتے ہیں :

”و حکایۃ وجہ محل العود مردودۃ وما سمعناہ
من بعض صوفیۃ الوقت تبع فیہ کلام ابن حزم و
اباطیل ابن طاہر و کذبہ الشنیع فی تحلیل الاوثار
و غیرہا لعینظر لکونہ مذموم السیرۃ مع انہ
مردود القول عند الائمة وقد بالغ بعضهم فی تفسیہہ
و تضلیلہ و سیمما الاذری فی توسطہ و کل ذلک مما
یجب الکف عنہ و اتباع ما علیہ ائمة المذاهب
الاربعة و غیرہم لا ما افتراه اولئک... و حکایۃ
ابن طاہر عن الشیخ ابی اسحاق الشیرازی انہ یسمع
العود من جملة کذبہ و تہورہ فلا یحل الاعتماد
علیہ . (نہایۃ المحتاج ۸ ص ۲۸۱)

وہ قصہ جس سے عود کی حلت معلوم ہوتی مردود ہے، اور وہ جو ہم
نے اس سلسلے میں بعض صوفیاء وقت سے سنا ہے، اس میں ابن
حزم کے کلام اور ابن طاہر کے اباطیل (ہفوات) کی پیروی کی گئی ہے
اور اقرار وغیرہ کی حلت میں اس کے بدترین جھوٹ کی طرف دیکھا
جاتے، اس لئے کہ اس کی سیرت مذموم ہے۔ اور ساتھ ہی ائمہ کے
نزدیک اس کا قول مردود ہے۔ بعض علماء نے اسکی بہت تحقیق و

تفصیل کی ہے، بالخصوص امام اذرعی نے اپنی کتاب توسط میں -
 اور یہ اوتار وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے رکنا واجب ہے، اور
 لازم ہے کہ اس سلسلے میں مذاہب اربعہ کے ائمہ کی پیروی کی جائے
 نہ کہ ان لوگوں کی بات کو مانا جائے جنہوں نے جھوٹ گھڑ لیا ہے -
 اور ابن طاہر نے شیخ ابواسحاق شیرازی کے بارے میں جو نقل کیا
 ہے کہ وہ عود سنتے تھے، سو وہ بھی اس کے منجملہ اور جھوٹوں اور جراتوں
 کے ہے -

۳ ابو الفرج اصفہانی | تیسرے وہ بزرگ جن کی کتاب کے حوالے
 غنا و مزامیر کی اباحت ثابت کرنے کے لئے
 بہت دیئے جاتے ہیں، ابو الفرج اصفہانی ہیں۔ جن کی کتاب "الاغانی"
 بہت مشہور ہے، اور بلاشبہ اپنے موضوع پر پوری اسلامی تاریخ میں منفرد
 ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں اپنے عہد تک کے تمام بدکاروں، زناکاروں،
 عیاشوں، شرابیوں، گانینوں، گویوں اور موسیقاروں کے حالات ذکر کئے ہیں،
 اسی میں انہوں نے بعض بزرگوں کے قصے بھی نقل کر دیئے ہیں، جن کی
 اسانید انتہائی ضعیف بلکہ خود ساختہ ہیں، ان کا بھی کچھ تذکرہ علماء کی
 زبانی سن لیجئے، علامہ ابن الجوزی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

صنف کتب کثیرة منها الاغانی و کتابہ ایام
 العرب ذکرہ فیہ الفاً و سبع مائۃ یوم ردی
 عنہ الدار قطنی و کان یشیع و مثلہ لا یوثق
 بروایتہ یصرح فی کتبہ بما یوجب علیہ الفسق
 و تھون شرب الخمر و ربما حکى ذلك عن نفسه

ومن تأمل كتاب الاغانى رأى كل قبيح ومنكر.

(المنتظم ج ۷ ص ۳۰)

ابوالفرج نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں ”الاغانی“، اور ”کتاب ایام العرب“، بھی شامل ہیں، جس میں انہوں نے ایک ہزار سات سو دنوں کا ذکر لکھا ہے۔

دارقطنی نے ان سے روایت لی ہے،

ابوالفرج شیعہ تھے، اور ان جیسے آدمی کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، اپنی کتاب میں ایسی باتوں کو بڑی صراحت سے لکھ جلتے ہیں جن سے ان پر فسق لازم آتا ہے، اور شراب پینا ہلکا معلوم ہوتا ہے، بعض اوقات خود اپنے شراب پینے کا قصہ بیان کرتے ہیں، جو شخص ان کی کتاب ”الاغانی“ کو غور سے پڑھے وہ اس میں ہر قسم کے قبیح اور منکر امور پاتے گا۔

”النجوم الزاهرة“ میں علاؤوسف بن تفری لکھتے ہیں:

كان اخبارياً نسباً شاعراً ظاهراً بالتشيع

(النجوم الزاهرة ج ۴ ص ۱۵)

ابوالفرج اخباری، ماہر نسب، شاعر اور کٹر شیعہ تھے۔

”لسان المیزان“ میں حافظ ابن حجر خطیب بغدادی کی سند سے نقل کرتے ہیں:

”الحسن بن حسين نو بختی يقول كان ابو الفرج

اكذب الناس كان يشتري شيئاً كثيراً من

الصحف ثم تكون رواياتها كلها منها“

(لسان المیزان ج ۴ ص ۲۲۲)

حسن بن حسین نو بختی کہتے ہیں کہ ابو الفبیح تمام لوگوں میں سب سے بڑے جھوٹے تھے، وہ بہت سی کتابیں خرید لیتے اور پھر ان میں سے روایتیں چرالیتے تھے؛

یہ تین بزرگ ہی ایسے ہیں، جو قائلین اباحت کا کل سرمایہ ہیں، کیونکہ انہی حضرات نے اپنی کتابوں میں وہ روایات جمع کی ہیں، جن سے بعض معزز ہستیوں کے بارے میں بھی غنا و مزامیر میں اشتغال معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ صحیح روایات سے کسی بھی بزرگ کا مزامیر سے اشتغال ثابت نہیں اور نہ ہی کسی مستند کتاب میں ان روایات کا تذکرہ ہے۔ لیکن گزشتہ تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ غنا و مزامیر کے سلسلے میں ان تینوں حضرات کا قول یا ان کی روایات کسی درجہ میں بھی لائق استناد نہیں۔

کتابیات

www.ahlehad.org

نوٹ: اس فہرست میں صرف ان کتابوں کے نام درج کئے گئے ہیں جن سے
 مترجم نے براہ راست استفادہ کیا ہے اور جن کے حوالے بھی اس کتاب
 میں آئے ہیں۔

کتابیات

(بمحاسب حروف تہجی)

- ۱ اتحاد السادة المتقين
علاء البوفیق محمد بن محمد الحسینی الزبیدی الشہر ترقی (م ۱۲۰۵ھ)
المطبعة المیمنة مصر ۱۳۱۱ھ
- ۲ الاجویۃ الفاضلة
علاء الخنات محمد بن عبدالحی (م ۱۳۰۴ھ)
مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب ۱۹۶۴ھ
- ۳ احکام القرآن
امام ابو بکر احمد بن علی الرازی الجصاص (م ۳۴۰ھ)
المطبعة البهیة، مصر ۱۳۴۴ھ
- ۴ احیاء علوم الدین
حجة الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی (م ۵۰۵ھ)
شرکتہ مکتبہ مطبعة مصطفی البابی الحلبي اولادہ، مصر ۱۳۵۸ھ
- ۵ اخبار الاخیار
شیخ ابو المجد عبدالحق محدث دہلوی (م ۱۰۵۲ھ)
مطبع ہاشمی، دہلی ۱۲۸۰ھ
- ۶ الاختیار
علاء عبد اللہ بن محمود بن مودود (م ۶۸۳ھ)
شرکتہ المکتبہ والمطبعة مصطفی البابی الحلبي اولادہ، مصر ۱۹۵۱ھ
- ۷ الادب المفرد
امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری (م ۲۵۶ھ)
مطبوع مع شرح فضل الشہداء المطبعة السلفية، قاہرہ ۱۳۴۸ھ

۸. اللہ شرح قصیدہ بانت حار حضرت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی (م : ۱۳۲۲ھ)
مطبع مجبائی ، دہلی ۱۳۱۴ھ
۹. اسد الغابۃ امام ابوالحسن علی بن محمد الجزری المعروف بابن اثیر (م : ۶۳۰ھ)
المکتبۃ الاسلامیہ ، طہران ، ۱۳۳۳ھ
۱۰. الاشباہ والنظائر شیخ زین العابدین ابراہیم الشہیر بابن نجیم (م : ۹۷۰ھ)
(مطبوع مع شرح "مغزیون للبصائر" منشی نول کشور ، لکھنؤ ۱۸۷۷ھ)
۱۱. الاعتصام امام ابوالسحاق ابراہیم بن موسی الشاطبی ، (م : ۷۹۰ھ)
مطبعة المنار ، مصر ۱۳۳۱ھ
۱۲. اعلاء السنن حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی (م : ۱۳۹۲ھ)
اشرف المطابع تھانہ بھون ، ۱۳۵۲ھ
۱۳. اعلام الموقعین حافظ ابو العباس محمد بن ابی بکر المعروف بابن قیم الجوزیہ (م : ۷۵۱ھ)
ادارۃ الطباعة المشریة ، مصر
۱۴. اغاثۃ اللہقان حافظ شمس الدین ابو العباس محمد بن ابی بکر المعروف بابن قیم الجوزیہ (م : ۷۵۱ھ)
شرکتہ مکتبہ و مطبعہ مصطفی البالی المحلی اولادہ ، مصر ۱۳۵۴ھ
۱۵. الاکلیل حافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی ، (م : ۹۱۱ھ)
دار الکتب العربی ، قاہرہ
۱۶. اکمال اکمال المعلم امام ابو العباس محمد بن خلفہ الوشتانی ، (م : ۸۲۷ھ)
دار الکتب العلمیہ ، بیروت
۱۷. الام امام ابو العباس محمد بن ادریس الشافعی ، (م : ۲۰۴ھ)
مکتبۃ الکلیات الازھریہ ، مصر ۱۳۸۱ھ
۱۸. الامر بالمعروف والنہی عن النکر امام ابو بکر احمد بن محمد بن ہارون الخلال ، (م : ۳۱۱ھ)
دار الاعتصام . سعودی عرب ۱۹۷۵ھ

- ۱۹ انسانی دنیا پر مسلمانوں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
کے عروج و زوال کا ارتداد، مجلس نشریات اسلام، کراچی ۱۹۷۶ء
- ۲۰ الانصاف علامہ ابوالحسن علی بن سلیمان المرادوی، (م: ۸۸۵ھ)
دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۹۸۰ء
- ۲۱ النوار المحمود علی سنن ابی داؤد مرتب مولانا ابوالعتیق، عبدالهادی محمد صدیق نجیب آبادی
جمال پرنٹنگ، دہلی، ۱۳۵۶ھ
- ۲۲ البحر الرائق شیخ زین العابدین ابراہیم الشہیر با بن نجیم (م: ۹۷۰ھ)
المطبعة العلمية، مصر ۱۳۱۱ھ
- ۲۳ بدائع الصنائع علامہ علاء الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی، (م: ۵۸۷ھ)
شركة مطبوعات العلمية، مصر ۱۳۲۷ھ
- ۲۴ البداية والنهاية حافظ عماد الدین ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر (م: ۷۷۷ھ)
المطبعة السلفية ۱۳۵۱ھ
- ۲۵ بذل المجهود حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، (م: ۱۳۴۲ھ)
مطبعة ندوة العلماء لکھنؤ ۱۳۹۲ھ
- ۲۶ بلغة السالك لا قرب المسالك علامہ شیخ احمد بن محمد الصاوی المالکی (م: ۱۲۴۱ھ)
مطبوع مع متنہ الشرح الصغیر، دار المعارف، مصر ۱۹۷۳ء
- ۲۷ بیان القرآن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، (م: ۱۳۶۲ھ)
مطبع مجتباتی، دہلی ۱۳۲۶ھ
- ۲۸ التاج والاکیل علامہ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف العبدی الشہیر بالمواق (م: ۸۹۷ھ)
مطبوع مع شرح "موجب الجلیل"، دار المعارف، مصر ۱۹۵۳ء
- ۲۹ تاج العروس علامہ ابو الفیض محمد بن محمد الحسینی الزبیدی الشہیر تقضی (م: ۱۲۰۵ھ)
دار لیبیا - بنغازی،

- ۳۰ تاریخ البغداد حافظ ابو بکر احمد بن علی الخطیب (م: ۳۶۳ھ)
دارالکتاب العربی - بیروت
- ۳۱ تحفة الاحوذی مولانا محمد عبدالرحمن مبارکپوری (م: ۱۳۵۳ھ)
دارالکتاب العربی، بیروت (۱۳۴۶ھ)
- ۳۲ تخریج العراقی علی احیاء حافظ ابو الفضل زین الدین عبدالرحیم بن نجیم عراقی (م: ۸۰۶ھ)
علوم الدین (مطبوع علی حاشیہ احیاء علوم الدین) شرکت مکتبہ و مطبعہ مصطفیٰ مصر (۱۴۰۵ھ)
- ۳۳ تدریب الراوی حافظ لال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی (م: ۹۱۱ھ)
المکتبہ العلمیۃ، المدینۃ المنورۃ (۱۳۴۹ھ)
- ۳۴ تذکرۃ الموضوعات علامہ محمد طاہر بن علی الصدیقی القفنی (م: ۹۸۶ھ)
المکتبۃ القفنیۃ، بمبئی (۱۳۳۳ھ)
- ۳۵ تعقیبات سیوطی علی حافظ لال الدین عبدالرحمن بن کمال سیوطی (م: ۹۱۱ھ)
موضوعات ابن جوزی مطبع محمدی - لاہور (۱۸۸۶ھ)
- ۳۶ تعلیقات علی جامع شيخ عبدالقادر الارناؤوط
الاصول (مطبوع مع جامع الاصول) مطبعۃ الملاح (۱۹۴۱ء)
- ۳۷ تعلیقات علی المطالب العالیۃ مولانا حبیب الرحمن اعظمی
(مطبوع مع المطالب العالیۃ) دارالکتاب العلمیۃ - بیروت
- ۳۸ تفسیر ابن جریر امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری (م: ۳۱۰ھ)
مطبعۃ المیمنۃ، مصر
- ۳۹ تفسیر ابن کثیر حافظ ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر (م: ۷۴۴ھ)
سہیل اکیڈمی، شاہ عالم مارکیٹ لاہور (۱۳۹۳ھ)
- ۴۰ تفسیر ماجدی (انگریزی) مولانا عبد اللہ ماجدی بابادی (م: ۱۳۹۴ھ)
ماج کینی میسٹڈ، کراچی

۴۱ تفسیر مظہری قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی پانی پتی (م: ۱۲۲۵ھ)

ندوة المصنفين، دہلی

۴۲ التفسيرات الاحمدية شيخ احمد المعروف بملاجيون (المتوفى: ۱۱۳۰ھ)

مطبع الحرمين، بمبئی ۱۳۲۷ھ

۴۳ تبليس ابليس امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي (م: ۵۹۷ھ)

نور محمد كارخانه تجارت كتب، كراچی

۴۴ التلخيص المجير فاضل الدين ابو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني، (م: ۸۵۲ھ)

السيد الشيرازي، المدينة المنورة ۱۳۸۲ھ

۴۵ تلخيص المستدرك فاضل الدين ابو عبد الله محمد بن احمد الذهبي (م: ۸۴۸ھ)

(مطبوع على هامش المستدرك) دائرة المعارف للخطبة، حیدرآباد دکن ۱۳۳۲ھ

۴۶ تهذيب التهذيب فاضل الدين ابو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني (م: ۸۵۲ھ)

دائرة المكتبة النظامية، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۶ھ

۴۷ تهذيب السنن فاضل الدين ابو عبد الله محمد بن ابی بكر المعروف بابن القيم (م: ۷۵۱ھ)

المكتبة الاشرفية، ساکنہ مل، پاکستان ۱۳۹۹ھ

۴۸ توجیه النظر شيخ طاهر بن صالح الجزائري (م: ۱۳۳۸ھ)

المكتبة العلمية، المدينة المنورة

۴۹ الجامع لاحكام القرآن امام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي، (م: ۶۷۱ھ)

دار الكتب العربية، ۱۳۸۷ھ

۵۰ جامع الاصول علامہ محمد بن ابوالسعد ابرار بن محمد المعروف بابن الاثير الجزري (م: ۶۷۶ھ)

مطبعة الملاح، ۱۹۷۱ء

۵۱ الجامع الصغير فاضل جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بكر السيوطي (م: ۹۱۱ھ)

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر ۱۳۵۸ھ

- ٥٢ جمع الجوامع
علاء فضل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (م: ٩١١هـ)
الهيئة المصرية العامة للكتاب
- ٥٣ جمع الفوائد
إمام محمد بن محمد بن سليمان (م: ١٠٩٢هـ)
سيد البشر باشم اليماي المدني، مدينه ١٩٦١هـ
- ٥٤ جواهر الحسان
علاء عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (م: ٨٤٥هـ)
مؤسسة الاعلمي للطباعة، بيروت ،
- ٥٥ حجة الله البالغة
حكيم الامت شاه ولي الله محدث دهلوي (م: ١١٤٦هـ)
المكتبة السلفية، لاهور ١٣٩٥هـ ،
- ٥٦ خلاصة الفتاوى
علاء طاهر بن احمد بن عبد الرشيد (م: ١١٤٢هـ)
منشي نول كشور، كهنو ١٣٢٩هـ ،
- ٥٧ در مختار
علاء محمد بن علي بن محمد المحروني بالحصفي (م: ١٠٨٨هـ)
مطبوع مع شرحه رد المختار، مكتبة نعمانية، ديوبند ،
- ٥٨ الدر المنثور
علاء فضل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (م: ٩١١هـ)
طبع قديم ، مطبع موجود نهين ،
- ٥٩ رد المختار
علاء محمد بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين (م: ١٢٥٢هـ)
مكتبة نعمانية، ديوبند ،
- ٦٠ رسالة المترشحين
ابو عبد الله الحارث بن اسد المجاسبي (م: ٢٢٣هـ)
مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب ١٣٨٣هـ ،
- ٦١ الرفع والتكميل
مولانا ابوالحنات محمد عبد الحمي كهنوي (م: ٣٠٢هـ)
مكتب المطبعة اسلامية ، حلب ١٩٦٨هـ
- ٦٢ روح البيان
شيخ اسماعيل حقي بن المصطفى (م: ١١٣٤هـ)
المطبعة العامة ١٢٨٥هـ ،

- ۶۳ روح المعانی علامہ محمد آلوسی (م: ۱۲۷۰ھ)
- مکتبۃ الرشیدیۃ، لاہور ۱۳۹۰ھ،
- ۶۴ زہر الربی فطہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی (م: ۹۱۱ھ)
- (مطبوع مع تننہ "سنن نسائی") نور محمد اصح المطابع، کراچی،
- ۶۵ استراج المنیر علامہ علی بن احمد بن محمد الشہیر بالغزیری (م: ۱۰۷۰ھ)
- المطبعة الازہریۃ، مصر ۱۳۲۲ھ،
- ۶۶ السعی الحثیث حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، مفتی اعظم پاکستان (م: ۱۳۹۶ھ)
- (جزوہ احکام القرآن) انٹرنیشنل پریس میکلڈ وڈ کراچی ۱۳۸۹ھ
- ۶۷ السنۃ الجلیۃ فی الحثیۃ حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تھانوی (م: ۱۳۶۲ھ)
- العلیۃ محمد عثمان صاحب کتب، دربیہ کلاں، دہلی،
- ۶۸ سنن ابن ماجہ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید الشہیر ب ابن ماجہ (م: ۲۷۳ھ)
- نور محمد اصح المطابع، کراچی،
- ۶۹ سنن ابی داؤد امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بن اسحاق (م: ۲۷۵ھ)
- نور محمد اصح المطابع، کراچی،
- ۷۰ سنن ترمذی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی (م: ۲۷۹ھ)
- قرآن محل، کراچی،
- ۷۱ سنن دارمی امام ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی (م: ۲۵۵ھ)
- ناشر: الشہید ہاشم یحییٰ، المدینۃ المنورہ ۱۳۸۶ھ
- ۷۲ سنن البکری امام ابو بکر احمد بن الحسن البیہقی (م: ۲۵۸ھ)
- دارۃ المعارف العثمانیہ، حیدرآباد دکن ۱۳۵۵ھ،
- ۷۳ سنن نسائی امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی (م: ۳۰۳ھ)
- نور محمد اصح المطابع، کراچی،

- ۷۴ شرح سفر السعادة شيخ ابو المجد عبد الحق محدث دہلوی (م: ۱۰۵۲ھ)
منشی نول کشور ۱۸۴۵ھ
- ۷۵ شرح اسنة محي اسنة ابو محمد لحسين بن مسعود الفراء البغوي (م: ۵۱۶ھ)
المكتب الاسلامي، ۱۳۹۴ھ
- ۷۶ الشرح الصغير علا ابو البركات محمد بن احمد الددير (م: ۱۲۰۱ھ)
دار المعارف، مصر ۱۹۴۳ھ
- ۷۷ شرح المذهب امام ابو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي (م: ۶۷۶ھ)
ناشر: زكريا يوسف علي
- ۷۸ شذرات الذهب علامه ابو الفلاح عبد الحى بن العماد (م: ۱۰۸۹ھ)
دارالافتاء: الحبيده، بيروت
- ۷۹ صحيح بخارى امام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى (م: ۲۵۶ھ)
نور محمد اصح المطابع، كراچي ۱۳۸۱ھ
- ۸۰ صحيح مسلم امام ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم (م: ۲۶۱ھ)
نور محمد اصح المطابع ۱۳۴۵ھ
- ۸۱ الطبقات الكبرى امام ابو عبد الله محمد بن سعد (م: ۲۳۰ھ)
دار صادر - دار بيروت ۱۹۵۴ھ
- ۸۲ عارضۃ الاحوذى امام ابو بكر محمد بن عبد الله الاشيلي المعروف بابن اعربي (م: ۵۴۶ھ)
المطبعة المصرية، ازهر ۱۳۵۰ھ
- ۸۳ عنایہ امام اکمل الدين محمد بن محمود البابرقي (م: ۷۸۶ھ)
مطبوع على هاشم فتح القدير، مطبعة: مصطفى محمد، مصر ۱۳۵۶ھ
- ۸۴ علوم الحديث امام ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشہرذوري (م: ۶۴۲ھ)
المكتبة العلمية - المدينة المنورة ۱۹۴۲ھ

- ٨٥ عمدة القارى علامه الدين ابو محمد محمود بن احمد عيني (م: ٨٥٥هـ)
دار الطباعة العامرة، تركي ١٣٠٨هـ،
- ٨٦ عوارف المعارف امام شهيد الدين ابو حفص عمر بن محمد بن عبد الله هريزي (م: ٦٣٣هـ)
دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٦٦هـ،
- ٨٧ عون المعبود مولانا ابو الطيب محمد بن امير الشهير بشمس الحق عظيم آبادي (م: ١٣٣٩هـ)
دار الكتاب العربي، بيروت،
- ٨٨ غمر عيون البصائر علامه بن محمد الخفي الجموي (م: ١٠٩٨هـ)
منشى نول كشور، كهنؤ ١٨٤٤هـ،
- ٨٩ الفتاوى النخبة علامه خير الدين بن احمد بن علي الرطلي (م: ١٠٨١هـ)
المطبعة العثمانية، استانبول ١٣١١هـ
- ٩٠ فتاوى عالمگيري مختلف مؤلفين
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده مصر ١٣٢٣هـ
- ٩١ فتح الباري فخر ابو الفضل شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني (م: ٨٥٣هـ)
دار المعشر، بيروت،
- ٩٢ فتح البيان ابو الطيب نواب صديق حسن خان قنوجي (م: ١٣٠٤هـ)
مطبعة العاصمة، قاهرة،
- ٩٣ فتح العلام ابو الطيب نواب صديق حسن خان قنوجي (م: ١٣٠٤هـ)
مطبعة اميريه بولاق، مصر ١٣٠٢هـ،
- ٩٤ فتح القدير علامه كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام (م: ٦٨١هـ)
مطبعة مصطفى محمد، مصر ١٣٥٦هـ،
- ٩٥ فتح المغيبيات امام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (م: ٩٠٢هـ)
المكتبة العلمية، المدينة المنورة ١٣٤٩هـ

- ۹۶ فروع الاسماع شیخ ابوالمجد عبدالحق محد دہلوی (م: ۱۰۵۲ھ)
 (مطبوع مع کتاب المکاتیب والرسائل) مطبع مجتہائی، دہلی ۱۲۹۴ھ
- ۹۷ فریب تمدن (اردو) اکرام اللہ - ایم - اے -
 اقبال پبلیکیشنز، فتح گنج، امین آباد روڈ، لکھنؤ ۱۹۷۰ء
- ۹۸ الفقہ علی الدار الاربعہ علامہ عبدالرحمن بن محمد عوض الجزیری (م: ۱۳۶۰ھ)
 المكتبة التجارية الكبرى، مصر ۱۳۹۲ھ
- ۹۹ فوائد الفوائد (اردو) ملفوظات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء (م: ۷۲۵ھ)
 علماء اکیڈمی، اوقاف پنجاب، لاہور ۱۳۹۳ھ
- ۱۰۰ فیض الباری حضرت مولانا نور شاہ کشمیری (م: ۱۳۹۲ھ)
 مجلس علمی: مطبعة الحجازی، قاہرہ ۱۹۳۸ء
- ۱۰۱ فیض القدير علامہ زین الدین عبدالرؤف محمد بن تاج العارفین الناولی (م: ۱۰۳۱ھ)
 مطبعة مصطفى محمد ۱۹۳۸ء
- ۱۰۲ القاموس المحيط علامہ محمد الدین ابوطالب محمد بن یعقوب فیروز آبادی (م: ۸۱۴ھ)
 المطبعة الحیدریہ، مصر ۱۳۴۴ھ
- ۱۰۳ القرآن الکریم
- ۱۰۴ کبری شرح منیۃ المصلیٰ علامہ ابراہیم حلبی (م: ۹۵۶ھ)
 مطبع مجتہائی، دہلی ۱۳۳۳ھ
- ۱۰۵ کتاب التوابین امام ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ المقدسی (م: ۶۲۰ھ)
 دارالکتب العلمیۃ، بیروت ۱۳۹۲ھ
- ۱۰۶ کتاب الروح حافظ ابوالعشر محمد بن ابی بکر المعروف بابن ائیم الجوزی (م: ۷۵۱ھ)
 مجلس دائرة المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن ۱۳۵۴ھ

پاکستان بائیل سوسائٹی، انارکلی لاہور ۱۹۶۵ء

- ۱۰۸ الکشاف امام ابو القاسم محمد بن عمر الزمخشری (م: ۴۲۸ھ)
مطبوعة الاستقامة، قاهرة ۱۹۲۶ء
- ۱۰۹ كشكول حضرت مولانا مفتی محمد شفیع، مفتی اعظم پاکستان (م: ۱۳۹۶ھ)
دارالاشاعت، مولوی مسافر خانہ کراچی ۱۹۶۳ء
- ۱۱۰ كشف الغمة امام ابو المواهب بلوہاب بن احمد شعرائی (م: ۹۷۳ھ)
المطبوعة الميمنية، ازهر ۱۳۷۳ھ
- ۱۱۱ كف الرعاع امام ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر المکی الشیخی (م: ۹۷۴ھ)
(مطبوع علی ہاشم الزواجر) شکر تہ مکتبہ مطبوعہ مصطفیٰ ابیانی الجبلوی لاہور ۱۳۷۰ھ
- ۱۱۲ کنز الدقائق امام ابوبکر علی بن احمد بن محمود النقی (م: ۷۰۱ھ)
مطبع قاسمی، دیوبند ۱۳۳۵ھ
- ۱۱۳ کنز العمال شیخ علاء الدین علی المتقی (م: ۹۷۵ھ)
دائرة المعارف النظامیہ، حیدرآباد دکن ۱۳۱۷ھ
- ۱۱۴ اللآلی المصنوعة قطب اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی (م: ۹۱۱ھ)
المکتبۃ المحسینیۃ المصریۃ، ازهر ۱۳۵۲ھ
- ۱۱۵ لسان العرب علامہ ابو الفضل جمال الدین محمد المعروف بابن المنطور القرطبی (م: ۷۷۱ھ)
مطبوعة الميمنية بولاق، مصر ۱۳۰۴ھ
- ۱۱۶ متمسک الیہ الی حیاتہ مولانا محمد عبد الرشید نعمانی
نور محمد اصح المطابع، کراچی
- ۱۱۷ المبسوط امام شمس المائمہ ابو حامد محمد بن احمد بن ابی سہیل (م: ۴۸۳ھ)
مطبوعة السعادة، مصر ۱۳۰۴ھ

- ۱۱۸ مجمع بحار الانوار
علاء محمد طاهر بن علی الصدیقی پٹنی (م: ۹۸۶ھ)
مطبع نول کشور کهنو ۱۲۸۳ھ
- ۱۱۹ مجمع الزوائد
حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الهیثمی (م: ۸۰۴ھ)
دار الکتاب، بیروت ۱۹۶۴ء
- ۱۲۰ مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام
شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم المعروف بابن تیمیہ (م: ۷۲۸ھ)
مطابع الرياض ۱۳۸۱ھ
- ۱۲۱ المحلی
علاء ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم (م: ۴۵۶ھ)
ادارة الطباعة المنيرية مصر ۱۳۲۸ھ
- ۱۲۲ مدارج السالکین
حافظ ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر المعروف بابن قیم الجوزیہ (م: ۷۵۱ھ)
مطبعة السنة المحمدية ۱۳۷۵ھ
- ۱۲۳ مدارک التنزیل
امام ابو البرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود النسفی (م: ۷۰۱ھ)
مکتبة العلمیة، لاهور ۱۳۹۸ھ
- ۱۲۴ المدقنة الكبرى
امام مالک بن انس (م: ۱۷۹ھ)
مطبعة السعادة، مصر ۱۳۲۳ھ
- ۱۲۵ مرآة الجنان
امام ابو محمد عبد اللہ بن اسعد بن علی بن سلیمان الیافعی (م: ۷۲۸ھ)
مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت ۱۳۹۰ھ
- ۱۲۶ مرقاة المفاتیح
علاء نور الدین علی بن سلطان محمد المعروف بالقاری (م: ۱۰۱۴ھ)
مکتبة امدادیہ ملتان ۱۳۸۹ھ
- ۱۲۷ مستدرک
امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ المعروف بالحاکم (م: ۴۰۵ھ)
دائرة المعارف النظامية، حیدرآباد دکن ۱۳۴۲ھ
- ۱۲۸ مسند ابی داؤد الطیسی
امام سلیمان بن داؤد الجارود (م: ۲۰۴ھ)
مجلس دائرة المعارف النظامية، حیدرآباد دکن ۱۳۲۱ھ

- ۱۲۹ مسند احمد امام احمد بن حنبل الشيباني (م: ۲۴۱ھ)
المكتب الاسلامي - دار صادر، بيروت ۱۳۸۹ھ
- ۱۳۰ مصنف ابن ابی شيبه امام ابو بكر عبدالله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان بن ابی شيبه (م: ۲۳۵ھ)
المطبعة العزيزية جدد آباد دکن ۱۳۸۲ھ
- ۱۳۱ مصنف عبد الرزاق امام ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعائي (م: ۲۱۱ھ)
مجلس علمي: المكتب الاسلامي، بيروت ۱۹۷۰ء
- ۱۳۲ المصنوع علاء نور الدين علي بن سلطان محمد الحروف بالقاري (م: ۱۰۱۴ھ)
مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب ۱۳۸۹ھ
- ۱۳۳ المطالب العاليه حافظ شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني (م: ۸۵۲ھ)
دار الكتب العلمية، بيروت ۱۳۹۳ھ
- ۱۳۴ معارف القرآن حضرت مولانا مفتي محمد شفيع، مفتي اعظم پاکستان (م: ۱۳۹۲ھ)
ادارة المعارف كراچی ۱۴ ۱۹۷۶ء
- ۱۳۵ معالم التنزيل محي السنة ابو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (م: ۵۱۶ھ)
مطبوع علي هاشم ابن كثير مطبعة المنار، مصر ۱۳۴۷ھ
- ۱۳۶ معالم السنن امام احمد بن محمد بن ابراهيم الخطابي (م: ۳۸۸ھ)
مطبوع مع محقراتي داؤد المنذري، المكتبة الاثرية سانگه مل پاکستان ۱۳۹۹ھ
- ۱۳۷ المعجم الكبير حافظ ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني (م: ۳۶۰ھ)
دار العربية للنشر للطباعة ۱۳۹۸ھ
- ۱۳۸ المغني امام ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي (م: ۶۲۰ھ)
دار المنار، مصر ۱۳۶۷ھ
- ۱۳۹ المغني في الضعفاء حافظ شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي (م: ۷۴۸ھ)
دار احياء التراث العربي، بيروت ۱۳۹۱ھ

١٣٠. المفصل (مع شرحه) (امام ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري م: ٥٣٨هـ)
 مطبع مع شرحه) اداة الطباعة المنيرية . مصر .
١٣١. المقاصد الحسنة (امام شمس الدين ابوالخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي م: ٩٠٢هـ)
 مكتبة الخانجي مصر ١٣٤٥هـ .
١٣٢. المنتظم (امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي م: ٥٩٤هـ)
 دائرة المعارف العثمانية ، حيد آباد دكن ١٣٥٨هـ
١٣٣. منتقى الاخبار (امام ابوالبركات مجد الدين عبد السلام بن عابدين م: ٦٥٢هـ)
 (مطبوع مع شرحه "نيل الاوطار") مطبعة العثمانية ، مصر ١٣٥٤هـ
١٣٤. موارد النظم (حافظ نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي م: ٨٠٤هـ)
 المطبعة السلفية .
١٣٥. الموافقات (امام ابوالمنصور ابراهيم بن موسى التتيمي الشافعي م: ٤٩٠هـ)
 مطبعة المكتبة التجارية ، مصر
١٣٦. مواهب الجليل (امام ابو عابدين محمد بن محمد المعروف بالحطاب م: ٩٥٢هـ)
 دار الفكر ، بيروت ١٩٤٣هـ
١٣٧. ميزان الاعتدال (حافظ شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي م: ٤٢٨هـ)
 دار احياء الكتب العربية ، ١٣٨٢هـ
١٣٨. البجوم الزاهرة (علاء جمال الدين ابوالمحاسن يوسف بن تغري بردي الانطاكي م: ٨٤٣هـ)
 وزارة الثقافة والارشاد القومي ، مصر ،
١٣٩. نصب الراية (حافظ جمال الدين ابو محمد عابدين يوسف الزيلعي م: ٤٦٢هـ)
 دار المأمون . مصر ١٣٥٤هـ
١٤٠. النهاية (علاء محمد الدين ابوالسعد المبارك بن محمد بن محمد المعروف بابن الاثير الجزي م: ٦٧٢هـ)
 المطبعة الخيرية ، مصر ، القاهرة ١٣٢٢هـ

- ۱۵۱ نہایت المحتاج علامہ شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزہ الشہید شافعی الصغیر (م: ۱۰۰۴ھ)
دار احیاء التراث العربی، بیروت
- ۱۵۲ نووی شرح مسلم امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی (م: ۶۷۶ھ)
(مطبوع مع متنہ صحیح مسلم) نور محمد اصح المطابع، کراچی ۱۳۷۵ھ
- ۱۵۳ نیل الاوطار علامہ سعد بن علی الشوکانی (م: ۱۲۵۵ھ)
مطبعة العثمانیہ، مصر ۱۳۵۷ھ
- ۱۵۴ الوافی بالوفیات علامہ صلاح الدین خلیل بن ایبک الصفدی (م: ۷۶۳ھ)
دار النشر فرانز شتایر لغتباون، طهران ۱۳۸۱ھ
- ۱۵۵ وجد و سماع شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبد الجلیل المعروف بابن تیمیہ (م: ۷۲۸ھ)
الصلال بک ایجنسی فاروق گنج لاہور، ۱۳۶۵ھ
- ۱۵۶ وفيات الاعیان قاضی احمد الشہیر بابن خلکان
المطبعة المیمنۃ، مصر ۱۳۱۰ھ
- ۱۵۷ الہدایہ شیخ الاسلام برہان الدین علی بن ابی بکر المرعینی (م: ۵۹۳ھ)
کتاب خانہ رحیمیہ - دیوبند -

منظومات مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۴

۱۔ امداد الفتاویٰ	کامل ۶ جلدیں	حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ
۲۔ امداد الاحکام	جلد اول	حضرت مولانا طفسر احمد عثمانیؒ
۳۔ امداد الاحکام	جلد دوم	"
۴۔ اعلا راسخ	جلد اول	"
۵۔ جواہر النفا	جلد اول و جلد دوم	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ
۶۔ سیرت منصور علاج		حضرت مولانا طفسر احمد عثمانیؒ
۷۔ توزیع اثر و فی الاصلاح	عربی	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ
۸۔ اسلامی ذبیحہ		"
۹۔ علامات قیامت		حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانیؒ
۱۰۔ درس ترمذی	کامل	حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانیؒ
۱۱۔ علوم ہستہ آن		"
۱۲۔ بائبل کے ہستہ آن مک	کامل تین جلدیں	"
۱۳۔ بائبل کیا ہے؟		"
۱۴۔ تقلید کی شرعی حیثیت		"
۱۵۔ عصر حاضر میں اسلام کیسے نافذ ہے؟		"
۱۶۔ احکام اعتکاف		"
۱۷۔ ماہی النصارینہ	عربی	"
۱۸۔ نظریۃ العبادہ	عربی	"
۱۹۔ مائے دروس		حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ
۲۰۔ رحمتہ المتعلین		مولانا عبد الرحمن اعظمیؒ
۲۱۔ سیرت یعقوبؑ		پروفیسر انوار الحسن صاحبؒ
۲۲۔ حیات عثمانیہ	زیر طبع	"
۲۳۔ امت مسلمہ کی مائیں		حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحبؒ
۲۴۔ آنحضرتؐ کی صاحبزادیاں		"
۲۵۔ فضائل مسلم		"
۲۶۔ تحفہ خواہین		"
۲۷۔ اصحاب صفہ		"
۲۸۔ زاد الطالبین	عربی	"
۲۹۔ اسلام اور موسیقی		مولانا عبد المعز صاحبؒ
۳۰۔ طریقہ جدیدہ	اول و ثانی	الاستاذ محمد امین العصریؒ
۳۱۔ آنسو ٹو ماڈرنزم	انگریزی	"
۳۲۔ قادیانی ایزم		"
۳۳۔ تکرار فتح المہم	کامل ۲ جلدیں	حضرت مولانا مفتی عبد الحکیم صاحبؒ
۳۴۔ کیا خدا ہے؟		"
۳۵۔ ماں خدا ہے		"
۳۶۔ غنیمت سنو		"
۳۷۔ مسائل و امور		حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحبؒ
۳۸۔ مسائل عقل		"